

كَيْفِيَّةُ السُّلُوكِ

إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ووليّه

بيسان الفسق

بين الصدر والقلب والفؤاد واللب

ووليّه

منازل القربة

ووليّه

إثبات العقل الشرعيّة

كلّها تأليف

الحكيم الترمذيّ

أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر

المتوفى ٣٢٠هـ

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت لبنان

مطبعتها وصورتها وعلّق عليها
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكياليت
المسيحي الشاذلي القرطبي

كيفية السلوك الحزب العاملي

ولييه

بيان الفرق

بين الصدر والقلب والقواد واللب ولييه

منازل القربة ولييه

إثبات العقل الشرعية

كلها تأليف

الحكيم الترمذيين

أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر

المتوفى ٣٢٠ هـ

صاحبها وصاحبها وعليه عليها
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيلاني
المستشار في النزاع

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

Title: **Kayfiyyat al-salok ila Rabb al-'Alamin**
 بسم الله الرحمن الرحيم
 مؤلف: **Abd al-Hakim al-Tirmidhi**
 مؤلف: **Abd al-Hakim al-Tirmidhi**
 (4 books in Sufism)

Classification: Sufism

Author: Al-Hakim al-Tirmidhi

Editor: Dr. 'Asim Ibrahim al-Kayyali

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Pages: 232

Year: 2007

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: **كيفية السلوك إلى رب العالمين**

مؤلف: **بيان الفرق بين الصدر والقلب والقواد واللب**

مؤلف: **منازل القرية**

مؤلف: **إثبات العمل الشرعية**

التصنيف: تصوف

المؤلف: **الحكيم الترمذي**

المحقق: **د. عاصم إبراهيم الكيالي**

الناشر: **دار الكتب العلمية - بيروت**

عدد الصفحات: 232

سنة الطباعة: 2007

بلد الطباعة: **لبنان**

الطبعة: الأولى

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

Copyright

All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة

لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو
 مجزئاً أو تسجيله على أنظمة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
 أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated,
 reproduced, distributed in any form or by any means,
 or stored in a data base or retrieval system, without the
 prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
 même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite
 sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite
 et exposerait le contrevenant à des poursuites
 judiciaires.

الطبعة الأولى

٢٠٠٧ م - ١٤٢٨ هـ

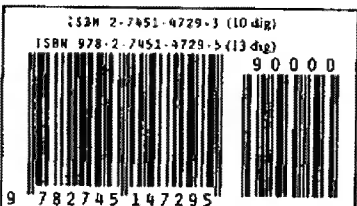
دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

Mohamed Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Aramour, al-Quebbah,
 مبنى دار الكتب العلمية
 Tel.: +961 5 804 810/11/12
 هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤ ٨١٠/١١/١٢
 Fax: +961 5 804813
 فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤ ٨١٣
 P.O.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon
 ص.ب. ١١-٩٤٢٤ بيروت - لبنان
 Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290
 رياض السلولي بيروت ١١٠٧ ٢٢٩٠

<http://www.al-ilmiyah.com>
sales@al-ilmiyah.com
info@al-ilmiyah.com
baydoun@al-ilmiyah.com

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بسم الله الظاهر بالحببة الأصلية من عماء كنزية الهوية الأزلية الأحدية بشؤونه اليومية الشهادة الأبدية الواحدة في الحضرات التعريفية. تصديقاً لقوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً لم أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم في عرفوني»⁽¹⁾. ولقوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]. وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: 57].

والحمد لله الذي بين لنا كيفية السلوك إليه تعالى من منازل القرب منه عز وجل، وفقهنا علل الأحكام الشرعية بما تجلّى به على صدورنا وقلوبنا وأفقدتنا وأسرارنا من حكم ملكية وأنوار ملكوتية وأسرار جبروتية والصلاة والسلام الأمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين عبد الله ورسوله وحببيه الأول بروحه الخاتم برسالة الدين الكامل الجامع للإسلام والإيمان والإحسان تصديقاً لقوله ﷺ: «كنت نبياً وآدم منجذول في طينته»⁽²⁾ وقوله ﷺ: «لا نبي بعدي»⁽³⁾.

وبعد ففي مجال الأخلاق والتربية والسلوك والترقي من الصفات البهيمية للخلق بالصفات الكمالية الإنسانية الحمودية إذ هو الإنسان الكامل بمقتضى قوله ﷺ: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»⁽⁴⁾. وبمقتضى قول السيدة عائشة عندما سئلت عن خلقه ﷺ فقالت: «كان خلقه القرآن»⁽⁵⁾. والقرآن كلام الله تعالى وكلامه صفته والصفة قائمة

(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء، رقم (2016) [173/2].

(2) رواه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، (34 تفسير سورة الأحزاب...)، حديث رقم (3566) [453/2] ورواه غيره.

(3) رواه البخاري في صحيحه، (51 باب ما ذكر عن بني إسرائيل...)، حديث رقم (3268) [3/1273] ورواه مسلم في صحيحه في أبواب عدة أحدها: باب (10 وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء...)، حديث رقم (1842) [1471/3] ورواه غيره.

(4) أورده ابن حجر العسقلاني في الإقناع بالأربعين المتباينة [97/1] وعزاه إلى العسكري.

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، حديث رقم (72) [30/1] ورواه

بالموصوف لا تنفك عنه فأخلاقه أخلاق الله تعالى بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: 10] وقوله تعالى: ﴿وَمَا زَمَيْتَ إِذْ زَمَيْتَ وَلَئِكَ اللَّهُ زَمَى﴾ [الأنفال: 17].

وفي إطار الكتب المتعلقة بهذا المجال والتي نقوم بتحقيقها وتنقيحها وضبطها وترقيمها والتعليق عليها ونشرها بأبهى حلة تسهيلاً على القارئ الكريم نقدم للقراء الكرام أربعة كتب مهمة لأحد كبار أئمة التصوف المتقدمين الذين كتبوا في هذه المواضيع هو الإمام الحافظ والعارف بالله تعالى المحقق أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر المشهور بالحكيم الترمذي المتوفى بعد سنة 318 هجرية أول من ألف في الولاية والولي. وهذه الكتب هي التالية:

الأول: كيفية السلوك إلى رب العالمين، بين فيه المؤلف المواطن الذي يمر بها السالك إلى الله تعالى والرجوع من عنده إلى خلقه من غير مفارقة معتمداً في ذلك على الكتاب والسنة. أجمعها في ست مواطن هي:

1 — موطن «ألست بربكم».

2 — موطن الدنيا.

3 — موطن البرزخ.

4 — موطن الحشر.

5 — موطن الجنة والنار.

6 — موطن الأعراف.

الثاني: الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب تحدث فيه المؤلف عن حقيقة كل مصطلح منها ومتعلقاته الجسدية والنفسية والروحية بأبسط عبارة وأدق إشارة.

الثالث: منازل القرية. تحدث فيه عن كيفية تقرب السالك إلى الله تعالى بالفرائض والتوابع مبيناً وسائل تحقيق ذلك ومنها الشكر والتقوى والاستقامة ومبيناً حقائق النية والتمسك بسنة النبي وأهل بيته والفرق بين المعرفة والإيمان والتوحيد

ومعنى بعض الصفات الإلهية الجلالية وغير ذلك من المسائل الروحية.

الرابع: إثبات العلل الشرعية. أجاب فيه عما اختلف الناس فيه من إثبات علل الأحكام الشرعية في الأمر والنهي من قائل: هذا تعبد من ربنا بأن خلق الخلق فتعبدهم للأمر والنهي وليس لأمره علة، وإضا هو امتحان وابتلاء. ومن قائل: هو ابتلاء وامتحان تعبدهم به... ولكن علل الأحكام قائمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوف الإسلامي تساعد المريد على الاطلاع على الأحوال والمقامات، التي يمر بها السالك إلى الله تعالى، كما يطلع على الحكم والقواعد الصوفية، التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمان، وأسرار مقام الإحسان، وصولاً إلى قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض، لأنه ورث عن النبي ﷺ علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، والشرعة والطريقة والحقيقة، الملوك والملوكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء»، وقوله ﷺ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم».

ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص والصدق واليقين، ومن أنوار أسرار ما تعبدنا الله به على لسان نبيه ﷺ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَتَعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: 69] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنيا، والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يُّوْمَهذِرُ نَاصِرَةٌ﴾ [إلى ربها نَاطِرَةٌ] [القبامة: 22، 23].

كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي

الحسيني الشاذلي الدرقاوي

ترجمة الحكيم الترمذي (1)

هو الإمام الحافظ، العارف، الزاهد، الصوفي، أبو عبد الله، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، الحكيم الترمذي نسبة إلى ترمذ، مسقط رأسه ولد سنة 205 هـ وتوفي بها سنة 320 هـ^(*). سبغ الكثير بخراسان والعراق.

حدث عن: أبيه، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وصالح بن عبد الله الترمذي، وعتبة بن عبد الله المروزي، وسفيان بن وكيع، وعباد بن يعقوب الرواجني، وطبقتهم.

وكان ذا رحلة ومعرفة، وله مصنفات وفضائل.

حدث عنه: يحيى بن منصور القاضي، والحسن بن علي، وغيرهما من مشايخ نيسابور، فإنه قدمها وحدث بها في سنة خمس وثمانين ومئتين هجري.

وقد لقي أبا تراب النخشي، وصحب أحمد بن خضرويه، ويحيى بن الجلاء.

وله حكم ومواعظ وجلالة، لولا هفوة بدت منه.

ومن كلامه: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر، فمن برّك فقد أثقلك، ومن جفاك فقد أطلقك.

وقال: كفى بالمرء عيباً أن يسره ما يضره.

وقال: من جهل أوصاف العبودية، فهو بنعوت أوصاف الربانية أجهل.

وقال: صلاح خمسة في خمسة: صلاح الصبي في المكتب، وصلاح الفتى في

العلم، وصلاح الكهل في المسجد، وصلاح المرأة في البيت، وصلاح المؤذي في السجن.

وسئل عن الخلق: فقال ضعف ظاهر، ودعوى عريضة.

قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخرجوا الحكيم من ترمذ، وشهدوا عليه بالكفر،

وذلك بسبب تصنيفه كتاب: «ختم الولاية»، وكتاب «علل الشريعة»، وقالوا: إنه

(1) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (13/439 - 442).

(*) وتُسَمَّى هذه المعلومة (تاريخ الميلاد والوفاة) الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح أثناء تحقيقه لرسالة كيفية السلوك إلى رب العالمين للحكيم الترمذي، منشورات الدار المصرية.

يقول: إن للأولياء خاتماً كالأنبياء لهم خاتم، وإنه يُفضّل الولاية على النبوة وهو كلام غير صحيح وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يفهموا كلامه في الولاية، واحتج بحديث: «يَغِطُهُمُ النَّيُّونَ والشُّهَدَاءُ» فقدِمَ بلخ، فقبلوه لموافقته لهم في المذهب.

وذكره ابن التَّجَّار، فوهم في قوله: روى عنه علي بن محمد بن يَنال العُكْبَرِي؛ فإنَّ ابن يَنال إنما سمع من محمد التَّرمذي، شيخ حدَّثهم في سنة ثمان عشرة وثلاث مئة.

وذكره السُّلَمي: حدَّثنا علي بن بُنْدَار الصَّيرَفِي، سمعتُ أحمد بن عيسى الجَوْزْجَانِي، سمعتُ محمد بن علي التَّرمذي يقول: ما صَنَّفْتُ شيئاً عن تديبر، ولا لأن يُنسب إليَّ شيءٌ منه، ولكن كان إذا اشتدُّ عليَّ وقتي كنتُ أتسلى بمصنِّفاتي.

وقال السُّلَمي: هُجِرَ لتصنيفه كتاب: «ختم الولاية»، و«علل الشريعة»، وليس فيه ما يوجب ذلك، ولكن لبعد فهمهم عنه.

من تصانيفه:

ختم الأولياء، الأكياس والمُعْتَرِينَ، رياضة النفس، الكسب، نوادر الأصول في معرفة إخبار الرسول إضافة إلى الكتب التي بين أيدينا وهي:

كيفية السلوك إلى رب العالمين، الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، منازل القربة، إثبات علل الشريعة.

كَيْفِيَّةُ السُّلُوكِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

تأليف
الحكيم الترمذي
أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن بشر
المتوفى ٣٢٠ هـ

ضبطه وصححه وعلق عليه
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكياحي
الحسيني الشاذلي الذرقاوي

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليماً.
قال الشيخ، الإمام، العالم، الرباني، الفاضل، الكامل، الولي، العارف: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، الترمذي، الحكيم، رحمه الله، ونفعنا به، وحشرنا في زمرة.

الحمد لله، واهب العقل ومبدعه، وناصب النقل ومشعره، له المنة والطول، والقوة والحول، لا إله إلا هو، رب العرش العظيم.

وصلى الله على من أقام به أعلام الهدى، وأنزله بالنور الذي أظلم به من شاء وهدى، وسلم على آله الطيبين، الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أجبتُ سؤالك، أيها الوليُّ الكريم، والصفيُّ الحميم: في كيفية السلوك إلى رب العالمين، والوصول إلى حضرته، والرجوع من عنده إلى خلقه، من غير مفارقة، فإنه ليس في الوجود إلا الله تعالى، وصفاته، وأفعاله، فالكل هو به، ومنه، وإليه. فلو احتجب عن العالم طرفة عين، لفني العالم، دفعة واحدة، فيقاؤه بحفظه، ونظره إليه.

غير أن من اشتد ظهوره في نوره، بحيث أن تضعف الدروكات عنه، يسمى ذلك الظهور حجاباً.

كيفية السلوك إليه سبحانه وتعالى:

فأول ما أئنيه لك وفلك الله كيفية السلوك إليه، ثم كيفية الوصول والوقوف بين يديه، والجلوس في بساط مشاهدته وما يقوله لك، ثم كيفية الرجوع من عنده، إلى حضرة أفعاله وإليه، ثم الاستهلاك فيه، وهو مقام دون الرجوع..

فاعلم - أيها الأخ - أن الطرق شتى، وطريق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق أفراد.

ومع أن طريق الحق مفردة، فإنه تختلف وجوهها، باختلاف أحوال سالكيها، من اعتدال المزاج وانحرافه، وملازمة الباعث، وقوة روحانيته وضعفها، واستقامة همته وميلها، وصحة توجهه وسقمه، فمنهم من تجمع له، ومنهم من يكون له بعض هذه الأوصاف، فقد يكون مطلب الروحانية شريفاً ولا يساعده المزاج، وكذلك ما بقي.

فأول ما يتعين علينا أن ننبه: معرفة المواطن كم هي، وما يقتضي ما أريد منها. والمواطن: عبارة عن محل أوقات الموارد التي تكون فيه. وينبغي لك أن تعرف ما يريد الحق منك في تلك المواطن، فتبادر إليه من غير تثبط ولا كلفة.

والمواطن وإن كثرت فإنها ترجع إلى ستة:

الأول: موطن: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] وقد فصلنا عنه.

والثاني: موطن الدنيا الدني التي نحن الآن فيها.

والثالث: موطن البرزخ، الذي نصير إليه، بعد الموت الأصغر والأكبر.

والرابع: موطن الحشر، بأرض الساهرة، والرد في الحافرة.

والخامس: موطن الجنة والنار.

والسادس: موطن الكشف خارج الجنة.

وفي كل موطن من هذه المواطن مواضع، هي مواطن، ليس في القوة البشرية الوفاء بها لكثرتها، ولسنا نحتاج من هذه المواطن إلا إلى المواطن الدني العمري، فهو محل التكليف، والابتلاء، والأعمال.

واعلم: أن الناس منذ خلقهم الله مُكَلَّفُونَ، ومنذ أخرجهم من العدم إلى الوجود، لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار.

وكل جنة أو نار بحسب أهلها. فالواجب على كل عاقل، أن يعلم أن السفر مبني على المشقة، وشظف العيش والحن والبلايا، وركوب الأخطار، والأهوال العظام. فمن المحال أن يتم فيه نعيم، أو أمان، أو لذة، فإن المياه مختلفة الطعم، والأهوية مختلفة التصريف، وأهل كل منهلة مخالفون طبع أهل المنهلة الأخرى.

فيحتاج المسافر لما يصلح، بتلقي كل عالم ومنزلة، فإنه عندهم صاحب ليلة أو ساعة وينصرف، فأئني تعقل الراحة، فيمن هذه حاله؟

وما أردنا بهذا، رداً على أهل النعيم في الدنيا، العاملين لها، والمكبين على جمع حطامها، فإن أهل هذا الفعل عندنا أقل وأحق من أن يشتغل بهم، أو يلتفت إليهم.

وإنما أردنا تنبيهاً لمن استعجل لذة المشاهدة في غير موطنها الثابت، وحالة الهنا في غير منزلها، والاستهلاك بالحق، بطريق الحق عن العاملين. فإن السادات منا أنفوا من ذلك؛ لما فيه من تضييع الوقت، ونقص الرتبة، ومعاملة الوطن بما لا يليق.

فإن الدنيا وتعلق الهمة بها، والركون إليها، واستحلاء ذلك سوء أدنى في حقه

ويفوته أمر كبير؛ فإن زمان الهنا زمان ترك مقام أعلى مما هو فيه لأن التجلي على قدر العلم، وصورته: مما جعل لك، من العلم به، بمجاهدتك، وتهيتك في الزمان الأول مثال، ثم إن ما شهدت في الزمان الثاني، فإنما تشهد منه صورة عملك المقرر في الزمان الأول. فما زدت سوى ما يزيدك من علم، فالقوة واحدة، فقد حصلت ما ينبغي لك أن تدخره لموطنه، وهو الدار الآخرة التي لا عمل فيها، فلن زمان مشاهدتك، لو كنت فيه صاحب عمل ظاهر، وتلقين علم باطن، كان أعلى بك؛ لأنك تزيد حسناً وجمالاً في روحانيتك الطالبة ربه، وفي نفسانيتك الطالبة خلتها، فإن اللطيفة الإنسانية، تحشر على صورة عملها، والأجسام تنشر على صورة عملها من الحسن والقبح، وهذا إلى آخر نفس. فإذا انفصلت من عالم التكليف، وموطن المعارج والارتقاعات، حينئذ تجتني شمره كدك.

فإذا فهمت هذا فاعلم وفقنا الله وإياك أنك إذا أردت الدخول إلى حضرة الحق، والأخذ منه، بترك الوسائط، والأنس به، فلا يصلح لك ذلك، وفي قلبك زبانية لغيره.

العزلة وإيثار الخلوة:

فإنك لمن حكم عليك سلطانه هذا لا شك فيه فلا بد لك من العزلة عن الناس، وإيثار الخلوة على الملأ، فإنه على قدر بُعْدِكَ عن الخلق، يكون قربك من الحق، ظاهراً أو باطناً..

فأول ما يجب عليك، طلب العلم، الذي تقيم به، طهارتك، وصلاتك، وصيامك، وتقواك وما يعرض عليك طلبه خاصة. لا تزيد على ذلك، وهو باب الشكر، ثم العمل به، ثم الورع، ثم الزهد، ثم التوكل.

وفي أول حال من أحوال التوكل نحصل لك أربع كرامات، هي علامات وأدلة، على حصولك، في أول درجة التوكل، وهي طيُّ الأرض، والمشي على الماء، واختراق الهواء، والأكل من الكون. وهو الحقيقة في هذا الباب، ثم بعد ذلك تتوالي المقامات، والأحوال، والكرامات، والتنزلات إلى الموت فالله، الله، لا تدخل خلوتك حتى تعرف أين مقامك، وقوتك من سلطان الوهم.

فإن كان وهمك حاكماً عليك فلا سبيل إلى الخلوة إلا على يد شيخ مميز عارف، وإن كان وهمك تحت سلطانتك فخذ الخلوة ولا تبال. وعليك بالرياضة قبل الخلوة. والرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق، وترك الرعونة وتحمل الأذى فإن الإنسان

إذا لم يتقدم فتحه رياضته، لا يجيء منه رجل أبداً، إلا في حكم النادر.

فإذا اعتزلت عن الخلق، فاحذر من قصدهم إليك، وإقبالهم عليك، فإنه من اعتزل عن الناس، لم يفتح باب قصد الناس إليه، فإن المراد من العزلة، ترك الناس ومعاشرتهم، وليس المراد من ترك الناس، وترك صورهم، وإنما المراد ألا يكون قلبك، ولا أذنك، وعاءً لما يأتون به، من فضول الكلام، فلا يصفو القلب من هذيان العالم. فكل من اعتزل في بيته، وفتح باب قصد الناس إليه، فإنه طلب رياسة وجاه، ومطروود عن باب الله تعالى، والهلاك إلى مثل هذا أقرب من شراك نعله، فالله، الله، تحفظ من تلبس النفس في هذا المقام، فإن أكثر الناس هلكوا فيه.

من آداب الخلوة:

فأغلق بابك دون الناس، كذلك باب بيتك وبينك وبين أهلك، واشتغل بذكر الله تعالى، بأي ذكر شئت من الأذكار، وأعلاها الاسم: الله. الله. لا تزيد عليه شيئاً، وتحفظ من طوارق الخيالات الفاسدة أن تشغلك عن الذكر، وتَحَفُظْ في غذائك، واجتهد أن يكون دسماً، ولكن من غير حيوان فإنه أحسن.

واحذر من الشيع، ومن الجوع المفرط، والزم طريق الاعتدال في المزاج، فإن المزاج إذا أفرط فيه اليبس، أدى إلى خيالات وهذيان طويل.. إذا كان الوارد، هو الذي يعطي الانحراف، فذلك هو المطلوب، وتفرق بين الواردات الروحية الملكية، والواردات الروحية النارية الشيطانية، بما تجده في نفسك عند الوارد.

وذلك أن الوارد إذا كان ملكياً، فإنه يعقب برداً ولذة، ولا تجد ألماً، ولا تتغير لك صورة، ويترك علماً..

وإذا كان شيطانياً، فإنه يعقب تهريساً في الأعضاء، وألماً، وكرباً، وحيرة، ويترك تخيلاً. فَتَحَفُظْ.

ولا تزال ذاكرةً، حتى يفرغ⁽¹⁾ قلبك إلى الله تعالى، وهو المقصود. واحذر أن تقول: ماذا؟

وليكن عقدك عند دخولك إلى خلوتك: أن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

(1) الإنسراع والإحافة والإغاثة. يقال: فرغت إليه فأفرغني، أي لجأت إليه من الفزع فأغاثني. (الصباح في اللغة للجوهري).

[الشورى: 11] فكل ما يتجلى لك من الصور في خلوتك ويقول: أنا الله. فقل: سبحان الله، أنت بالله، وأحبط صورة ما رأيت، وألّه عنها، واشتغل بالذكر دائماً. هذا عقد واحد.

والعقد الثاني: ألا تطلب منه في خلوتك سواه، ولا تعلق الهمة إلا به، سبحانه تعالى جده، ولو عرض عليك كل ما في الكون فخذ به بأدب، ولا تقف عنده، وصحح على طلبك، فإنه يتليك. ومهما وقفت مع شيء فاتك، وإذا حصلت لم يفتك شيء، فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله يتليك بما يعرضه عليك.

فأول ما يفتحك عليك: أن يعطيك الأمر على ترتيب ما. أقوله لك، وهو كشف عالم الحس الغائب عنك فلا تحببه الجدران، ولا الظلمة، عما يفعله الخلق في بيوتهم. إلا أنه يجب عليك التحفظ ألا تكشف سر أحد لأحد إذا أطلعك الله عليه.

فإن بُحت وقلت: هذا سارق، وهذا زان، وهذا يغتاب، فاتهم نفسك، فإن الشيطان قد دخل عليك، فتحقق بالاسم «الستار».

فإن جاءك ذلك الشخص، فاتهمه فيما بينك وبينه، على السر، وأرضه أن يستحي من الله، ولا يتعدى حدود الله.

وعن هذا الكشف الحسي جاهد طاقتك واشتغل بالذكر.

وأما التفرقة بين الكشف الحسي والخيالي فأبينه لك.

وذلك إذا رأيت صورة شخص، أو فعلاً من أفعال الخلق، أن تغلق عينيك، فإن بقي لك الكشف فهو خيالك. وإن غاب عنك فإن الإدراك تعلقاً به في الموضع الذي رأيته فيه.

ثم إذا هيت عنه، واشتغلت بالذكر، انتقلت من الكشف الحسي، إلى الكشف الخيالي، فتتزل عليك المعاني العقلية، في الصور الحسية، وهو تنزل صعب. فإن علم ما يُراد بتلك الصور، لا يعرفه إلا نبي، أو من شاء الله من الصديقين، فلا تشتغل به، وإن سبقت لك مشروبات، فاشرب الماء منها، فإن لم يكن فيها ماء فاشرب اللبن، وإن جمعت بينهما فحسن، كذلك العسل فاشربه...⁽¹⁾

واشتغل بالذكر حتى يُرفع عنك عالم الخيال، ويتجلى لك عالم المعاني المخرجة

(1) عبارة مخلوقة بالأصل.

عن المادة، فاشتغل بالذكر حتى يتجلى لك مذكورك، فإن أفناك عن الذكر فتلك المشاهدة أو النومة.

وسبيل التفرة بينهما: أن المشاهدة تترك في المحل شاهدها، فتقع اللذة عقبها، والنومة لا تترك شيئاً، فيقع التيقظ عقبها، والاستغفار والندم، ثم إنه يعرض عليك مراتب الملائكة ابتلاءً، فإن رتب لك العرض، فإنك ستكشف أولاً، على أسرار الأحجار المعدنية وغيرها، وتعرف سر كل حجر، وخاصيته في المضار والمنافع، فإن تعشقت ذلك أبقيت معه وطردت، ثم يسلب عنك حفظه فحسرت.

وإن استفدت منه، واشتغلت بالذكر، ولجأت إلى جناب المذكور، رفع عنك ذلك النمط، وكشف لك عن النباتات، وناذتك كل عشة بما تحمله من المضار والمنافع، فليكن حكمك معها كحكمك أولاً.

وليكن غذاؤك عند الكشف الأول ما كثرت حرارته ورطوبته، وفي هذا الكشف ما اعتدلت حرارته ورطوبته. فإذا لم تقف معه، رفع لك عن الحيوانات، فسلمت عليك، وعرفتلك بما تحمله من المضار والمنافع.

وكل عالم يعرفك بتسبيحه وتحميده، وهنا نكتة، وذلك أن تنظر ما تشتغل به من الأذكار، فإن رأيت هؤلاء العوالم مشغولين بذلك الذكر، الذي أنت عليه، فكشفت خيالي، لا حقيقي، وإنما ذلك حالك أقيم لك في الموجودات، وإذا شهدت في هؤلاء تنويعات أذكار، فهو الكشف الصحيح.

وهذا المعراج هو معراج التحليل على الترتيب، والقبض لك مصاحب في هؤلاء العوالم على الترتيب.

ثم بعد ذلك يكشف لك عن عالم سريان الحياة السارية في الأحياء، وما يعطي من الأثر في كل ذات، بحسب استعداد الذوات، وكيف تدرج في هذا السريان.

فإن لم تقف مع هذا رُفع عنك، ورفعت لك اللوائح اللوحية، وخطوط بالخوف، وتنوعت عليك الخيالات، وأقيم لك ذوات، تعين فيها صور الاستحالات، وكيف يصير اللطيف كثيفاً، والكثيف لطيفاً، وما أشبه ذلك.

آداب الدخول والوقوف بين يدي الحق:

فإن لم تقف مع هذا وُرفِع لك نور متطاير الشرر، فستطلب الستر عنه، فلا تخف، ودُم على الذكر؛ فإنك إذا دمت على الذكر، لن تصيبك آفة.

فإن لم تقف مع ذلك، رُفِعَ لك نور الطوالع، وصورة التركيب الكلي، وعانيت آداب الدخول إلى الحضرة الإلهية، وآداب الوقوف بين يدي الحق، وآداب الخروج من عنده إلى الخلق، والمشاهدة الدائمة بالوجوه المختلفة، من الظاهر والباطن، والخيال الذي لا يشعر به كل أحد، فما نقص من الوجه الظاهر، أخذه من الوجه الباطن. والذات واحدة، فما تَمَّ نقص، وكيف تلقى العلوم الإلهية من الله تعالى، وما ينبغي أن يكون عليه المتلقي من الاستعدادات، وآداب الأخذ والعطاء، والقبض والبسط. وكيف يحفظ القلب من الهلاك المحرق، فإن الطَّرِيقَ كُلَّهَا مستديرة، ما تَمَّ طريق حَقِّيٌّ. وغير ذلك مما تضيق الرسالة عنه.

فإن لم تقف مع هذا كله رُفِعَ لك عن مراتب العلوم النظرية، والأفكار السليمة، وصور المغاليط التي تطرأ على الأفهام. والفرق بين الفهم والوهم، وتولد التكوينات بين عالم الأرواح والأجسام، وسبب ذلك التولد، وسريان السر الإلهي في عالم العناية، وسبب من ترك الكون، عن مجاهدة وعن لا مجاهدة، وغير ذلك مما يطول.

فإن لم تقف مع هذا رُفِعَ عن عالم التصوير والتحسين والجمال، وما ينبغي أن تكون عليه العقول من الصور المقدسة، والنفوس الثانية من حسن الشكل، والنظام، وسريان القوة، واللين، والرحمة في الموصوفين بها. ومن هذه الحضرة يكون إمداد الشعراء، ومن الذي قبله يكون إمداد الخطباء.

فإن لم تقف مع هذا رُفِعَ لك عن مراتب القطبية، وكل ما شاهدته قبل فهو من عالم اللسان، وهذا الموضع هو القطب. فإذا تجلّى لك هذا العالم، علمت الانعكاسات، ودوام الدائمت، وخلود الخوالك، وترتيب الموجودات، وسريان الوجود فيها، وأعطيت الحكم الإلهية القدرة على حفظها، والأمانة على تبليغها إلى أهلها، وأعطيت الرموز والإجمال، والقوة على الوهب، والستر، والكشف.

فإن لم تقف مع هذا رُفِعَ لك عن عالم الحمية، والغضب، والتعصب، ومنشأ الخلاف الظاهر في العالم، واختلاف الصور وغير ذلك. فإن لم تقف مع هذا رُفِعَ لك عن عالم الغيرة، وكشف الحق على أتم وجوهه، والآراء السليمة، والمذاهب المستقيمة، والشرائع المنزلة، وترى عالماً قد زينهم الله من المعارف القدسية بأحسن زينة، وما من مقام يكشف لك عنه إلا وهو يقابلك بالتعويض والتوقير والتعظيم، ويعرب لك عن مقامه ومرتبته من الحضرة الإلهية، ويعشقك بذاته..

فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الوقار، والسكينة، والثبات، وعامضات الأسرار، وما أشكل هذا الفن.

فإن لم تقف معه رفع لك عن الحيرة، والقصور، والعجز، وغرائز الأعمال، وهو علي.

فإن لم تقف معه رفع لك عن الجنان، ومراتب درجاته، وتداخل بعضه في بعض، وتفاضل نعيمه، وأنت واقف على طريق صدقه، ثم أشرف بك على شفير جهنم ومراتب دركاتها، وتداخل بعضها في بعض، وتفاضل عذابها. ورفع لك عن الأعمال الموصلة إلى كل واحدة من الدارين.

فإن لم تقف معه رُفع لك عن أرواح مستهلكة في مشهد من مشاهدهم فيها حيارى سكارى، قد غلبهم سلطان الوجد، فدهاك حالهم.

فإن لم تقف لدعوتهم رُفع لك نور لا ترى فيه غيرك، فيأخذك فيه وجد عظيم، وهيمان شديد، وتجد فيه من اللذة بالله، ما لم تكن تعرفها قبل ذلك، ويصغر في عينيك كل ما رأيته، وأنت تمايل تمايل السراج.

فإن لم تقف معه رُفع لك عن صور بني آدم، وستور تُرفع، وسُدول تُسدل، ولهم تسبيح مخصوص، تعرفه إذا سمعته، فلا تدهش فسترى صورتك بينهم، ومنها تعرف وقتك الذي أنت فيه.

فإن لم تقف معه رُفع لك عن سرائر الروحانية، وكل شيء عانيته، فإذا نظرت إلى كل شيء فسترى جميع ما اطلعت عليه، وزائد على ذلك، ولا يبقى علم ولا عين إلا وتشاهده فيه، فاطلب عينك في كل عالم، فإذا وقفت عليك فيه عرفت أين غايتك ومنزلتك ومنتهى ربتك، وأي اسم صورتك، وأين حظك من المعرفة والولاية، وصورة خصوصيتك، فإن لم تقف معه رُفع لك عن أستاذ كل فعل ومعلمه، فعانته أثره، وعرفت خبره، وشاهدت انتكاسه، وتلقيه، وتفصيل مجمله، من ملك النور الفوقي.

فإن لم تقف معه رُفع لك عن المحرك، فإن لم تقف معه مُحِيت، ثم عُيِّتَ ثم أُنِيت، ثم شخصت، ثم محيت. حتى إذا نهت فيك آثار المعاصي وأحزانه أُنِيت، ثم أحضرت، ثم أبقيت، ثم جمعت، ثم غيبت، فخلعت عليك الخلق التي تقتضيها، فإنه تنوع، ثم ترد على مدرجتك، فتعاين كل ما عانته أولاً مختلف الهوى، ثم تُردُّ إلى عالم

حسك المقيد الأرضي، أو تُمسك حيث غُيِّت.. وغاية كل سالك مناسبة لطريقه الذي عليه سلك:

فمنهم من ينجي بلغته.

ومنهم من ينجي بلغة غير لغته. فكل من نُوجي بلغة أي لغة كانت فإنه وارث لنبي ذلك اللسان. وهو الذي تسمعه، على السنة هذه الطريقة، أن فلاناً موسوي، وفلاناً عيسوي، وإبراهيمي، وإدريسي.

ومنهم من ينجي بلغتين، وثلاث، وأربع، فصاعداً.

والكامل من ينجي بجميع اللغات، وهو المحمدي خاصة. فما دام في غايته فهو الواقف، ما لم يرجع، فإن منهم المستهلك في ذلك المقام كأبي عقال وغيره، وفيه يُقبض ويُحشر.

ومنهم المردود، وهو أكمل من الواقف المستهلك، بشرط أن يتمثلاً في المقام، وإن كان المستهلك في مقام أعلى من مقام المردود فلا تُقل إن المردود أعلى، ولكن شرطنا التماثل، أن يعين المردود النازل عن مقام المستهلك، ويزيد عليه في التداني، ويفصل عليه في الترقى فيفضل عليه في الترقى.

وأما المردودون: فهم رجлан:

منهم من يرد في حق الطريق الذي سلك عليه.

ومنهم من يرد إلى الخلق بلسان الإرشاد والهداية، وهو العالم الوارث. وليس كل داع ووارث على مقام واحد، ولكن يجمعهم مقام الدعوة، ويفضل بعضهم على بعض في مرتبته، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ أَلْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: 253]. فمنهم الداعي بلغة موسى، وعيسى، وإسحاق، وإسماعيل، وآدم، وإدريس، وإبراهيم، ويوسف، وهارون، وغيرهم. وهؤلاء هم الصوفية، وهم أصحاب الأحوال، بالإضافة إلى السادة منا.

ومنهم الداعي بلغة محمد ﷺ، وهم الملامتية، أهل التمكن والتحقيق، وإذا دعوا الخلق إلى الله تعالى فمنهم من يدعوه من باب الفناء في حقيقة العبودية، وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مریم: 9] أو من باب ملاحظة العبودية، وهو الذلة والافتقار، وما يقتضيه مقام العبودية.

ومنهم من يدعوه من باب ملاحظة الأخلاق الرحمانية.

ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق القهرية.

ومنهم من يدعوهم من باب الأخلاق الإلهية. وهو أرفع باب وأجله.

واعلم أن الحرص، والبخل، والجبن، والحسد، والكبر، ما زال من الإنسان أصلاً، وجرى عليه لسان الحمد والذم لها على حساب تصرفها. فمن قال للإنسان لا تجبن ولا تبخل، فقد قال له: زل عن نشأتك وانعدم وانتشء نشأة أخرى: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ ﴾ [المعارج: 19-21] فلا ينفك عما جُبل عليه، لكن قد عين الحق تعالى المواطن التي نقوم فيها بهذه الصفات، ولنشأة الدُّنْيَا اختصاص بخلاف النشأة الأخرى، حتى لا يقع اشتراك بين النشأتين من جميع الوجوه.

وللنشأة الأخرى اختصاص، فكيف لا يكون ذلك، ونشأة الدنْيَا امتزاج وأمشاج، ونشأة الأخرى، نشأة خلاص من هذا المزاج، فيتخلص الشقي لشقاوته، فلا يكون فيه شيء من الخير، ويتخلص السعيد لسعادته فلا يكون فيه شيء من البشر؛ لأن ذات الآخرة تعطي ذلك، فلا جبن، ولا بخل، ولا حسد في نشأة السعداء أصلاً.

ولو كانت هي هذه النشأة لم تفارقها لوازمها، ولا وجود، ولا أمن، في نشأة الأشقاء أصلاً، ولو كانت عن هذه النشأة لم تفارقها لوازمها بالتعاقب وغير التعاقب، واعتل بتعاقب ظهور هذه الصفات، فالحكم على ظاهر الغالب لا في عينها، فإنها لازمة للنفس من حكم هذا التركيب المخصوص.

والتركيب في الأخرى خاصة، يشبه هذا التركيب في الصورة، لا في جميع الوجوه، فتكون للنفس لوازم أخرى غير هذه اللوازم في هذا العين، فبهذا ينبغي لك أن تدرك النشأة الأخرى، فعبّر الشارع عن هذه المكافآت بالصورة، فنحن نقول بالصورة والمثل، لا بالنظير أدباً شرعياً، إذ الأدباء جلساء الحق، ومن لا أدب له، لا شهود له، ومن لا شهود له، فهو يسبح في بحر الأفكار العقلية بالوسائط الخيالية، وهي الحائر الذي لا يهتدي أبداً، فهو يطلب مالا يعطى حقيقته أن يطلب.

فإذا قال وجدت، وقد حصلت ما كنت طلبت، فقد سقط وخسر ما في يديه من حيث لا يشعر، فنعوذ بالله من غمرة الجاهلين.

فالسعيد من أهمل الفكر والطلب، الذي لا يثبت له قدم، ولا يستقر به منزل،

ويتنفس الصعداء، ويقول: تقضي العمر وما أُنَجَّ لي طلبي إلا الحيرة والقصور، فذلك أسعد أهل الفكر؛ ولذلك ورد الخبر: «علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل»⁽¹⁾.. وقال تعالى فينا: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143].

وقال في حق الرسل عليهم السلام: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [التحل: 89] فنحن والأنبياء شهداء على أتباعهم.

فاصرف الهمّة في الخلوة للورثة الكلية المحمدية، واعلم أن الحكيم الكامل المحقق المتمكن هو الذي يعامل كل حال ووقته بما يليق ولا يخلط.

وهذه حالة محمد (ﷺ)، فإنه كان قربه كقاب قوسين أو أدنى. ولما أصبح وذكر للحاضرين، لم يصدقه المشركون؛ لكون الأثر ما ظهر عليه، بخلاف غيره مما ظهر عليه الأثر، فكان يتبرقع، ولكن لا بد لكل سالك من تأثير الأحوال فيه، وخلطة العوالم بعضها ببعض.

ولكن ينبغي له الترقى في هذا المقام، أي مقام الحكمة الإلهية الجارية على القانون المعتاد في الظاهر، ويصرف خرق العوائد إلى سره، حتى ترجع له خرق العوائد عادة لاستصحابه. ولا يزال يقول في كل نفس: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]. ما دام الملك يجري بنفسه، وليجتهد أن يكون وقته نفسه، وإذا ورد عليه وارد الوقت يغلبه، وليحذر من التعشق به، ويحفظه، فإنه يحتاج إليه إذا ربّا. فأكثر الشيوخ إنما أتى عليهم في الترية لما فرطوا في حفظ ما ذكرناه، وزهدوا فيه زهداً كلياً. ويطول الوقت ويقصر بحسب حضورها فيه.

فمنهم من وقته ساعة، ويوم، وجمعة، وشهر، وسنة واحدة، ومرة واحدة في عمره.

ومن الناس من لا وقت له، وغلو الشخص يدل على طول وقته، والذي لا وقت له إنما حرم الحكم لتبينه عليه. فإن باب الملكوت والمقار فيه من المحال أن يفتح في القلب شهوده للملك والملكوت.

وأما باب العلم بالله من حيث المشاهدة فلا يُفتح وفي القلب نحة العالم بأسره،

(1) أورده المجلوني في كشف الحفاء، حديث رقم (1744) [83/2].

أعني الملك والملكوت، الله أكبر من أن يكون لغيره عنده قيمة أو خطر.

واعلم أن هذه الأمور الوضيعة إذا سلك عليها الإنسان، أعني قام بها ولم تكن له همة بأمور وراءها إلا الجنة، فذلك هو العابد، صاحب المحاء والمخرب، كما أن الهمة، لو تعلقت بما وراء العبادات، من غير الاعتداد بها، لم ينكشف له شيء، ولا تقف همته، بل صاحبها أشبه بمريض، سقطت قواه بالكلية، وعنده الإرادة والهمة للحركة، والآلة متعطلة، فهل يصل همته إلى مطلوبه، فلا بد من الاستعداد على الكمال بالهمة وغيرها.

فإذا وصل إلى عين الحقيقة، امتحنت همته، وليس بحصول البغية، فيقول الجاهل لا ينبغي، وإنما ذلك الدهش الذي يقع به عند رفع الحجاب. فإن العلم الذي يحصل له عند المشاهدة تلقى عند التوجه إلى ما هو فوق، ما ظهر في حقه، لا فيما ظهر. فإن الظاهر وإن كان واحداً لغيرين، فإن الوجوه منه غير متناهية، وهي آثاره فينا.

فلا يزال العالم متعطشاً أبداً. والذاهب يتعلق به دائماً أبداً.. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون.

والحمد لله رب العالمين.

(تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه).

بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب

تأليف
الحكيم الترمذي
أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشار
المتوفى ٣٢٠ هـ

ضبطه ومعه رعايه عليه
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكياليت
الحسيني الشاذلي الترقاوي

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ سِرِّ وَأَعْنِ

قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: أما بعد، فإن بعض أهل العلم والفقه سألني عن بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، وما وراءها من الشغاف ومواضع العلوم؛ وأحب أن أشرح له بتوفيق الله تعالى إذ هو مُيسِّر كل عسير وبه أستعين.

الفصل الأول

اعلم، زادك الله فقهاً في الدين، أن اسم القلب اسم جامع يقتضي مقامات الباطن كلها، وفي الباطن مواضع منها ما هي من خارج القلب ومنها ما هي من داخل القلب؛ فأشبه اسم القلب اسم العين، إذ العين اسم يجمع ما بين الشفيرتين من البياض والسواد والحدقة والنور الذي في الحدقة. وكل واحد من هذه الأشياء له حكم على حدة ومعنى غير معنى صاحبه، إلا أن بعضها معاونة لبعض، ومنافع بعضها متصلة ببعض، وكل ما هو خارج فهو أساس الذي يليه من الداخل، وقوام النور بقوامهن، وكذلك اسم الدار اسم جامع لما يحفظ بحيطانها من الباب والدھليز وصحنها في بيوتها وما فيها من المخدع والخزانة، وكل مكان وموضع فيها له حكم غير حكم صاحبه. وكذلك اسم الحرم اسم جامع للحرام من حوالي مكة والبلد والمسجد والبيت العتيق، وفي كل موضع مناسك غير ما يكون في الموضع الآخر. وكذلك اسم القنديل اسم جامع للزجاجة، وفي القنديل موضع الماء غير موضع الفتيلة، وموضع الفتيلة غير موضع الماء، وهو داخل موضع الماء، والفتيلة هي التي يكون فيها النور، وفي موضع الفتيلة دهن ليس فيه ماء، وصلاحه بصلاح هذه الأشياء كلها، إذا نقص منها واحد فسد ما سواه. وكذلك اسم اللوز اسم جامع للقشر الخارج الذي فوق القشر الصلب، والقشر الثاني الذي هو مثل العظم والمخ، واللب الذي فيه، والدهن الذي في داخل اللب.

فاعلم، زادك الله فقهاً في الدين، أن لهذا الدين أعلاماً ومنازل، ولأهله فيه مراتب، وأهل العلم فيه على درجات. قال الله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف: 32]، وقال: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: 76].

وكل علم هو أرفع فموضعه في القلب هو أكنّ وأخصّ وأحرز وأخفى وأستر، ولكن ذكر اسم القلب ينوب عن ذكر سائر المقامات عند عامة الناس.

ولكن الصدر في القلب هو في المقام من القلب بمنزلة بياض العين في العين، ومثل صحن الدار في الدار، ومثل الذي يحوط بمكة، ومثل موضع الماء في القنديل، ومثل القشر الأعلى من اللوز الذي يخرج اللوز منه إذا يس في الشجر. فهذا الصدر موضع دخول الوسواس والآفات، كما يعيب بياض العين آفة البثور وهيجان العرق وسائر علل الرمد، وكما يوضع في صحن الدار من الحطب والقماشات، ويدخل فيها كل أحد من الأجانب أحياناً، وكما يدخل السباع والبهائم في ساحة الحرم، وكما يقع فوق الماء في القنديل الفراش وغيره، وإن كان فوق الماء دهن فأسفل موضعه الماء، وكما تدل القملة والبعوض والذباب في قشر اللوز الذي هو أعلى إذا انشق حتى صارت الهوام الصغار يدخلن فيه.

والذي يدخل في الصدر قلما يشعر به في حينه، وهو موضع دخول الغل والشهوات والمنى والحاجات، وإنه يضيق أحياناً وينشرح أحياناً، وهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوء ولها فيه مدخل وتتكلف أشياء وتتكبر وتظهر القدرة من نفسها. وهو موضع نور الإسلام، وهو موضع حفظ العلم المسموع الذي يتعلم من علم الأحكام والأخبار وكل ما يعبر عنه بلسان العبارة، ويكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسمع. وإنما سمي صدرًا لأنه صدر القلب، وأول مقامه كصدر النهار الذي هو أوله، أو كصحن الدار الذي هو أول موضع منها. ويصدر منه وسوس الحوائج، وفكر الأشغال تصدر منه إلى القلب أيضاً إذا استقرت وطالت المدة.

وأما القلب فهو المقام الثاني فيه، وهو داخل الصدر، وهو كسواد العين الذي هو داخل العين، وهو البياض، وكبلد مكة الذي هو داخل الحرم، وموضع الفتيلة من القنديل، وكالبيت داخل الدار، وكاللوز داخل القشر الأعلى. وهو معدن نور الإيمان ونور الخشوع والتقوى والمحبة والرضا واليقين والخوف والرجاء والصبر والقناعة. وهو معدن أصول العلم لأنه مثل عين الماء والصدر مثل الخوض، يخرج من العين إليه الماء، كالصدر يخرج من القلب إليه العلم، أو يدخل من طريق السمع إليه. والقلب يهيج منه اليقين والعلم والنية، حتى يخرج إلى الصدر. فالقلب هو الأصل والصدر هو الفرع،

وإنما يتأكد بالأصل الفرق، كما قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»⁽¹⁾، ففسر رسول الله ﷺ أن العمل الذي تعمله النفس إنما يرتفع مقداره بنية القلب، وتضاعف الحسنة على قدر النية، والعمل للنفس، ومنتهى ولايتها إلى الصدر بنية القلب وولايته.

وليس القلب في يد النفس رحمه من الله تعالى، لأن القلب هو الملك والنفس هي المملكة، كما قال رسول الله ﷺ: «واليد جناح والرجلان برید والعينان مصلحة، والأذنان قمع، والكبد رحمة، والطحال ضحكة والكليتان مكر، والرئة نفس، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسد جنوده»⁽²⁾، فبين رسول الله ﷺ أن القلب ملك، فالصدر للقلب كالמידان للفرس. وبين عليه السلام أن صلاح الجوارح بصلاح القلب وفسادها بفساد القلب، فالقلب بمنزلة السراج وصلاح السراج بالنور، وذلك النور نور التقى واليقين، لأنه إذا خلا عن هذا النور كان القلب بمنزلة مسرجة طفئ نور سراجها وكل عمل جاء من النفس من غير قلب فإنه ليس بمعتبر في حكم الآخرة، وليس بمواخذ صاحبه إن كان معصية ولا مثاب إن كان طاعة. كما قال الله تعالى: ﴿يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225].

ومثل الفؤاد في القلب، وهو المقام الثالث، وكمثل الحديقة في سواد العين، وكمثل المسجد الحرام في داخل مكة، وكمثل المخدع والخزانة في البيت، وكمثل الفتيلة في موضعها وسط القنديل وكمثل اللب في داخل اللوز. وهذا الفؤاد موضع المعرفة وموضع الخواطر وموضع الرؤية، وكلما يستفيد الرجل يستفيد فؤاده أولاً، ثم القلب. والفؤاد في وسط القلب كما أن القلب في وسط الصدر، مثل اللؤلؤة في الصدف.

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، حديث رقم (1) [3/1] وأبو داود في السنن، باب فيما عني به الطلاق والنيات، حديث رقم (2201) [262/2] ورواه غيره.

(2) ورد بلفظ: «عن كعب قال أتيت عائشة فقلت هل سمعت رسول الله ﷺ ينعت الإنسان وانظري هل يوافق يعني نعت رسول الله ﷺ قالت انعت فقال عيناه وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه برید وكبد ورتته نفس وطحاله ضحك وكليته مكر والقلب ملك فإذا طاب طاب جنوده وإذا فسد فسد جنوده». رواه الطبراني في مسند الشاميين، حديث رقم (738) [419/1] وأبو نعيم في حلية الأولياء، ترجمة كعب الأحبار [47/6].

ومَثَل اللب في الفؤاد كمثل نور البصر في العين، وكمثل نور السراج في فتيلة القنديل، وكمثل الدهن المكنون في داخل لب اللوز. وكل واحد من هذه الأشياء الخارجة وقاية وستر للذي يليه من الدخل، وكل واحد منهم يشاكل الباقيات الأخر، فهي أشكال متعاونات قريبة المعاني بعضها من بعض، موافقات غير مخالقات، لأنها أنوار الدين والدين واحد وإن كان مراتب أهله تختلف وتتنوع. وهذا اللب موضع نور التوحيد ونور التفريد، وهو النور الأتم والسلطان الأعظم.

وبعد هذا مقامات لطيفة وأمكنة شريفة ولطائف ظريفة، والأصل لمن جميعهن نور التوحيد، فالتوحيد سرّ والمعرفة برّ، والإيمان محافظة السر ومشاهدة البر، والإسلام الشكر على البر وتسليم القلب للسر، لأن التوحيد سر بهداية الله تعالى للعبد ودلالته إياه عليه، ولم يكن العبد يدركه بعقله لولا تأييد الله تعالى وهدايته له. والمعرفة برّ من الله تعالى له إذ فتح الله له باب الآلاء والنعماء مبتدئاً من غير استحقاق من العبد لذلك. ومنّ عليه بالهدى حتى آمن بأن هذا كله من الله تعالى، منّة عليه نعمة ومنّة، لا يقدر على شكره إلا بتوفيق الله، وذلك أيضاً نعمة جديدة منّ عليه، فهو يشاهد بر الله ويحافظ سره، إذ هو الموفق، لأنه لا يدرك كيفية ربوبيته، فعلم أنه واحد، ويجتلب التشبيه والتعطيل والتكليف والتجنيّف، فهذا هو الإيمان الذي هو يشاهد البر ويحافظ السر. وإن الإسلام هو استعمال النفس في بر الله بطاعته بالشكر والاستقامة وتسليم الربوبية إليه والإعراض عن إدراك السر والإقبال إلى العبودية والدوام على ما يقر به إليه، لأن الإسلام إنما يقام بالنفس والنفس هي عمياء عن إدراك الحق ومشاهدته، ولم يكلف النفس إدراك الحقائق، ألا ترى أن العبد أمر بالإيمان بالقلب، ولم يكلف بإدراك ما آمن من جهة الكيفية، إنما عليه الاتباع والفرار من الابتداع، ويكفي من النفس التسليم فحسب.

والمقامات المسكوت عنها التي وراء هذه المقامات المذكور بعضها إنما يبصرها عبد موفق يفهم هذه المقامات الموصوفة بهذه الأمثال المعروفة، يعينه الله تعالى ويؤيده ليفهمها، وتكون هذه المقامات التي وراء هذه المذكورات كزيادة صفو الماء إذ لبث في الآنية، فهذه الأمثال يدرك طريق السر المسكوت عنه.

الفصل الثاني

وإن المؤمن قد ابتلى بالنفس وأمانيتها، وأعطيت النفس ولاية التكلف بالدخول في الصدر. والنفس معدنها في الجوف وموضع القرب وهيجانها من الدم وقوة النجاسة، فيمتلىء الجوف من ظلمة دخانها وحرارة نارها، ثم تدخل في الصدر بوسوستها وأباطيل أمانيتها ابتلاء من الله إياه حتى يستعين العبد بصدق افتقاره ودوام تضرعه لمولاه، فيجيبه الله تعالى ويصرف عنه شرها. وكذلك الشيطان، يدخل بوسوسته في صدر العبد، وهو آخر ولاية حد النفس، لأن النفس الأمارة بالسوء شكل الشيطان، وهما شيطانان، قال الله تعالى: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: 112]. وإن الله جل وعلا رحم عبده المؤمن حيث لم يجعل قلبه في يد نفسه، وإنما هو برحمته يتولاه، ويتليه بدخول الشيطان ووسوسته في صدره ليعلمه قليلاً من حقارة قدره ويريه تمام فقره وتصديق ذلك قوله عز وجل: ﴿وَلَيَبْتَغِيَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ [آل عمران: 154] يعني، والله أعلم، بوساوس الشيطان والنفس، ﴿وَلَيُمَخِّصَنَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: 154] وهو طهارة القلب بنور الإيمان، وقال جل وعز: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: 5].

اعلم أن انشراح الصدر والضيق إنما يضاف إليه ولا يضاف إلى القلب. قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: 2]، وقال: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ [هود: 12]، وقال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾، وأخبر عن كليمة موسى عليه السلام أنه قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾، فأضاف الله الضيق إلى الصدر. وضيق صدر النبي عليه السلام وصدر الكليم لا يكون من جهة الوسواس الذي يكون لعامة المسلمين، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم ربهم من وسواس الشيطان ومنازعات النفوس، ولكن كانت تضيق صدورهم إذا سمعوا الكفار يذكرون الله شريكاً أو يكذبونهم إذا ذكروا وحدانية الله تعالى. ولا غاية لضيق الصدر إذا ضاق، وصدر كل واحد يضيق على قدر جهله وغضبه، وكذلك لا غاية لسعته إذا انشرح مهدي الله تعالى، فإذا ضاق عن الحق اتسع للباطل، وإذا ضاق عن الباطل اتسع للحق. ألا ترى إلى ما ذكر الله تعالى على

نبيه ﷺ: [الشرح: 1] ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ، فمن الله بشرح صدره بأنوار حق الإسلام حتى ضاق صدره عن وسع الباطل. وصدر المؤمن بضيق أحياناً من كثرة الوسواس والغم والشغل وتتابع الحوائج وبلوغ الحوادث وإصابة المصائب، ويضيق أيضاً إذا سمع باطلاً فلا يحمل قلبه ذلك، لأن الله تعالى وسع صدره بنور الإسلام ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: 22].

وأما صدر الكافر والمنافق فإنه امتلأ من ظلمات الكفر والشرك والشك، واتسع لها، فلم يبق فيه مكان لنور الإسلام، وضاق عن وسع نور الحق فيه. قال الله عز وجل ﴿وَلَكِنَّ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [التحل: 106]، وقال ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: 125]، فبين الله تعالى أن الصدر إذا امتلأ من ظلمات الكفر ضاق عن وسع أضدادها من الأنوار.

وصدر المؤمن مكان نور الإسلام فيه. والإسلام اسم جامع لدين الله تعالى، ويضيفه للعبد أيضاً لقوله عليه السلام: «الإسلام إقرار باللسان وعمل بالأركان مع تصديقه بالإيمان ومشاهدته ببعض صنائع الرحمن»⁽¹⁾، كما أن العين والحرم والدار والقنديل واللوز أساء جامعة. والإسلام اسم عام يشتمل على الإيمان والقول باللسان والعمل بالأركان. ولكن الإسلام له ظاهر وباطن، فظاهره ربما حمله المنافق وشرك أهل الإسلام فيه ظاهراً وهو في الباطن كافر، قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا﴾ [الحجرات: 14]، فبين الله تعالى أنهم لم يؤمنوا بعد إلا أنهم أسلموا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما باطن الإسلام فهو الانقياد لرب الأنعام وتسليم النفس والقلب لما يجري عليه من الأحكام، قال الله تعالى: ﴿يَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [البقرة: 112]، فهذا هو المسلم حقاً الذي يشاكل نور إسلامه نور الإيمان ونور الإحسان، فتعاونت وتواصلت وتشاكلت. قال

(1) رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر البيان بأن الجنة إما تجب لمن...، حديث رقم (210) [1/440] والبيهقي في شعب الإيمان، باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان...، حديث رقم (17) [48/1].

الله تعالى في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا نَّخْكُم بِهَا النُّورَ الَّذِينَ اسْلَمُوا ﴾ [المائدة: 44]، وفي قصة إبراهيم: ﴿ فَلَمَّا اسْلَمَا وَلَهُمَا لَجِينٌ ۝١٠٣ ﴾ [الصافات: 103]، فهؤلاء خاصة الله عليهم الله بالاستقامة على حقيقة الإسلام، وهو أنهم تبرعوا من حولهم وقوتهم، فاسلموا ظاهرهم وباطنهم لله. والدليل على أن الإسلام والإيمان، وأن كانا مختلفي الاسمين فهما شكلان في المعنى، قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يُعْقِرُكُمْ إِن كُنتُمْ ءَامِنُونَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ۝٨٤ ﴾ [يونس: 84]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝٥٣ ﴾ [القصاص: 53]، وقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٣٥ ﴾ [الذاريات: 35] الآية. والإيمان على تعارف العامة وعلى وجه الشريعة هو التصديق بالحق وقبوله بالقلب والإقرار باللسان أنه حق، والإسلام هو الانقياد للحق بالنفس والقلب والإقبال إليه والاستقامة عليه والاجتناب عما يخالفه.

والصدر أيضاً موضع الغل والجنابة، لأن النفس ذات غل وجنابة ولها ولاية في الصدر بالدخول، وهو من جهة الابتلاء، وقد ذكر فيما تقدم. قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ ۝٤٣ ﴾ [الأعراف: 43] حتى يدخلوا الجنة بلا غل. وقلب المؤمن محفوظ من الغل لأنه موضع الإيمان، إلا أن الله تعالى أمر عباده أن يدعوه ويسألوه أن لا يجعل في قلوبهم غلاً. قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۝١٠ ﴾ [الحشر: 10]. وأحب أن يدعوه ويخافوه ليطهر قلوبهم، ولم يضمن لهم حفظ صدورهم من الوسواس ليعرفوا منة الله عليهم. ويحفظ قلوبهم ليستغيثوا إليه من وسواس الصدور ليزدادوا عزاً وشفقاً بالله إذا طهر قلوبهم ومحصها، ويزدادوا ذلاً في أنفسهم. قال الله تعالى: ﴿ وَنَشَفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝٥٧ ﴾ وَيَذْهَبَ غِطُّ قُلُوبِهِمْ ﴿ [التوبة: 14 - 15]، فبين الله أن الشفاء يكون للصدر التي هي موضع الغل، وقال أيضاً: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۝٥٧ ﴾ [يونس: 57] فقلب المؤمن سليم وصدوره سليم، وقلب الكافر والمنافق ميت وسقيم، وصدوره فيه ظلم عظيم، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۝٣١ ﴾ [المذثر: 31]، وقال: ﴿ إِنَّ الْبِئْرَكَ

لَطَلَمْتُ عَظِيمُهُ ﴿ [لِقَمَان: 13]، وقال: ﴿ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ﴾ [غَافِر: 56].

واعلم أن كل علم لا يوصل إليه إلا بالتعلم والتحفظ والاجتهاد والتكليف من جهة السمع والخبر قرآنًا كان أو حديثًا أو غيره، فإن موضعه الصدر ويجوز عليه حكم النسيان، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: 49]. وهو العلم الذي تنهياً عبارته وقراءته وروايته وبيانه، ويمكن في صاحبه النسيان، لأن النفس هي التي تحمله وتحفظه، وهي مطبوعة على النسيان، فربما ينساه بعد التحفظ وبعد جهد كثير. والصدر في هذا المعنى كظهر القلب، يقال فلان يقرأ عن ظهر قلبه. ومع هذا الجهد ربما غلط وسها وشك في محفوظه. والصدر أيضاً من القلب كالصدفة من اللؤلؤة، ربما دخل في الصدفة شيء غير اللؤلؤة مثال الماء وما يشبهه، ثم يخرج منها، وليس في اللؤلؤة موضع غير تدخل فيها شيء اللهم إلا أن يرفع فحينئذ يصير موضعه خالياً يسع في مكانها شيء آخر.

الفصل الثالث

والعمى والبصر يضاف إلى القلب ولا يضاف إلى الصدر، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46]، هذا هو الطريق الظاهر. وأما من جهة مجاز اللغة وتعارف الناس ربما يعبر بلفظة الصدر عن القلب، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ تَحْقُقُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 29]، وقال: ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: 118]، وقال: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: 69]. وعنى بذلك القلب، ولكن عنى بها كلها قلوب الكفار، لأن صدورهم وقلوبهم صادة موصدة لخلوها عن نور الهدى.

وهذا النوع من العلم لا يستقر في الصدر ولا يتمكن فيه إلا بعد التكرار وجهد الاعتبار والمواظبة عليه، لأنه مثل الطريق وخاصة لما دخل فيه من الخارج مثل المسموع. فأما ما خرج إليه من داخل القلب من لطائف الحكمة وشواهد المنة فاستقراره في الصدر متمكن، وإنما لا يثبت في الصدر هذه الأحوال لأنه موضع ورود الأشغال والحوادث لأنه كالقناة للبيت الذي في الدار، وقد يدخل في الدار من الخدم والحشم والجيران والأجانب وغيرهم في أوقات ولا يدخل في البيت الذي يدخل فيه صاحبه إلا ذو رحم أو محرم أو قريب أو صديق. وقد يعبر من جهة مجاز اللغة أيضاً

بالنفس عن القلب، قال الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ﴿تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي﴾ [المائدة: 116] يعني تعلم ما في قلبي، وقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: 235] يريد به القلب، وقال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها»، بيان لك أن المراد من الحديث وسوس الصدور التي لا تستقر. فأما ما استقر في القلب فإنه يُسأل عنه ويُحاسب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: 36].

وكل علم نحمله النفس ويعيه الصدر فإن النفس تزداد به تكبراً وترفعاً، وتأبى قبول الحق، وكلما ازدادت علماً ازدادت حقداً على الإخوان وتنادياً على الباطل والطغيان، قال رسول الله ﷺ: «إن لهذا العلم طغياناً كطغيان المال»⁽¹⁾ واعلم أن العلم إذا قل نفعه اشترى به صاحبه الثمن القليل وأعرض عن طاعة الله. وهذا العلم إنما تعلمه لإقامة الشريعة وتأديب النفس وإصلاحها ومنعها عن الجهل ومعرفة حدود أحكام الدين وقوام ظاهر العين. وإنما تكثر منفعته وتزداد وتعظم إذا كشف الله له علم الباطن؛ علم القلب، وهو العلم النافع. ألا ترى إلى ما قال رسول الله ﷺ: «العلم علمان: علم باللسان فذلك حجة الله على خلقه وعلم بالقلب فذلك العلم النافع»⁽²⁾. وتعوذ رسول الله ﷺ فقال: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»⁽³⁾ وقال أيضاً ﷺ: «نعوذ بالله من منافق عليم اللسان جهول القلب»⁽⁴⁾. فهذا كله دليل

(1) الذي ورد ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل برقم (26) [30/1] عن أبي بكر الرازي قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينبغي من طغيان العلم العبادة، والذي ينبغي من طغيان المال الزهد فيه.

(2) روى نحوه الدارمي في السنن، باب التوبخ...، حديث رقم (361) [114/1] وابن أبي شيبة في المصنف، ما ذكر عن نبينا ﷺ، حديث رقم (34361) [82/7] وروى نحوه غيرهما.

(3) رواه مسلم في صحيحه، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل حديث رقم (2722) [2088/4] والنسائي في السنن الكبرى، والاستعاذة من قلب...، حديث رقم (7869) [445/4] ورواه غيرهما.

(4) ورد بلفظ: «أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان». رواه ابن حبان في الصحيح، ذكر ما يتخوف على أمته جدال...، حديث رقم (80) [281/1] والطبراني في المعجم الكبير، حديث رقم (593) [237/18] ورواه غيرهما.

على أن المسموع الذي يحمله إنما هو حجة الله على النفس وهو يشتري به الدنيا ويستغني به عن الدين الذي هو أنفع له، ولا يعمل به حتى يكشف الله له من العلم النافع، ورؤي عنه عليه السلام أنه قال: «من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم»⁽¹⁾.

ثم اعلم أن القلب لا غاية لغور بحاره ولا عدد لكثرة أنهاره، ومثل الحكماء في البحار كالغواصين، ومثلهم في الأنهار كممثل السقائين والصيادين، فكل يستخرج ويجد منها على قدر ما يرزقه الله منها. فمنهم من يكشف له من جواهر معرفة عيوب الدنيا وسرعة انقلابها وكثرة غرورها وقلة ثباتها وتعجيل زواها، ويكشف له من معرفة مكائد الشيطان وأصناف وساوسه. ومنهم من يكشف له من طريق معرفة مراتب أهل التقوى ودرجات أهل العلم ومكارم الأخلاق وحسن معاملة الخلق عند مساوئهم واحتمال الأذى والسخاوة بالدنيا والإيثار على نفسه كائناً من كان وخوف النار ومحاربة الشيطان ومجاهدة النفس ومخالفة هواها ومتابعة الرسول وأصحابه والتمسك بالسنة. ومنهم من يكشف له من طريق التحدث بنعم الله وذكر آلائه ودفع بلائه وكثرة عطائه وجميل ستره وطول حلمه وعظيم عفوه وسعة رحمته وما أشبهها من هذا النوع. ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة ما سبق له من الله في أزليته وقدمه من ذكره إياه ومن حسن نظره إليه واجتباؤه واختياره واصطفائه ولطائفه السابقة. ومنهم من يشكف له من طريق مشاهدة الحقائق من أفعال الربوبية، فيشاهد آثار قدرته في الأشياء كلها وجميل صنعه وما أشبه هذا الجنس. ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة عظمة الله وجلاله وكبريائه وعظم قدرته وحقارة قدر خلقه في جنب عظمته ورؤية فقر الخلق وضرهم وفاقتهم وحاجتهم إليه وقوته وغناؤه عنهم وسعة خزائنه وكفايته وحسن عنايته في أمورهم. ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق وحلاوة المعرفة والمحبة ورؤية عصمته إياه من الضلالة والكفر والأهواء. ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة فردانيته ووحدانيته فقط، حتى لا يرى في سره معه غيره، فيتلاشى قدر من دونه في سره حين يشاهد الله جل جلاله، فيرى قدمه وكماله وبقائه، ويرى حدوث الخلق وفناءهم.

(1) أورده المناوي في فيض القدير، حرف السين [388/4] وأورده غيره.

وجميع هذه الوجوه ليس لبحارها غاية ولا لجواهرها نهاية وقد قال جل جلاله: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ﴾ [البقرة: 269]. وهذه الوجوه كلها، ما يجري منها على لسان الحكيم كمثل البحر يموج منه الزبد فيبذه البحر فيتتفع به الإنسان، فكَذلك الحكيم ما يجري من الحكمة على اللسان ويعبر للخلق على لسان البيان كزبد يهيج من بحر القلب، وزبد البحر يتتفع به من كان به رمد العين، فكَذلك يتتفع من في قلبه مرض حب الدنيا ورمدت عينها قلبه بقول الحكيم، ويشفي الله تعالى صدره مما فيه من الأمراض من حب الشهوات ومثله من الآفات.

فهذا طريق باطن العلم وظاهره، ولا يستغني أحدهما عن الآخر، لأن أحد العلمين بيان الشريعة وهو حجة الله تعالى على خلقه، والآخر بيان الحقيقة التي وصفت بعضها، فعمارة القلب والنفس بهما جميعاً، وصلاح ظاهر الدين وقوامه بعلم الشريعة وصلاح باطنه وقوامه بالعلم الآخر، وهو علم الحقيقة، والدليل على ذلك أن صلاح الدين بصحة التقوى، وقد قال رسول الله ﷺ: «التقوى هاهنا»⁽¹⁾ وأشار بيده إلى قلبه.

فمن اتقى بالعلم الظاهر وأنكر العلم الباطن فهو منافق، ومن اتقى بالعلم الباطن ولم يتعلم العلم الظاهر ليقم به الشريعة وأنكرها فهو زنديق، وليس علمه في الباطن علماً في الحقيقة، إنما هو وساوس يوحى بها الشيطان إليه. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِمُؤْحَضٍ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾ [الأنعام: 121].

وأما من كان مسلماً مؤمناً صالحاً عارفاً، آمن بكتاب الله وسنة رسوله وتسلط بالشريعة وعمل بها واقتدى برسول الله ﷺ واتبعه واتباع الأئمة من أصحابه وشاهد بقلبه مع الله تعالى على سبيل الافتقار والافتخار به ورؤية الاضطرار من نفسه وترك الاختيار وصحبة الملك الغفار. وقد وقفتي الله بمننه حتى بالغت في الشرح والبيان بين الصدر والقلب.

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في تحريم القذف...، حديث رقم (16906) [249/8] ورواه أحمد في المسند عن أبي هريرة برقم (7713) [277/2] ورواه غيره.

والقلب هو معدن نور الإيمان، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22]، وقال: ﴿وَلَيْكُنْ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلِيمَنَ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 7]، وقال: ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. والقلب هو معدن التقوى والسكينة والوجل والإحبات واللين، والطمأنينة والخشوع والتسليم والطهارة. قال الله تعالى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةً لِّلْقَوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ [الفتح: 26] وأشار بالإلزام إلى قلوبهم، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: 4]، وقال: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: 18]، وقال في قصة الخليل عليه السلام: ﴿وَلَيْكُنْ لِّطَمَئِنُّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260]، وقال: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا﴾ [المائدة: 113]، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِّلْقَوَىٰ﴾ [الحجرات: 3]، وأشار رسول الله ﷺ بالتقوى إلى قلبه، وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]. وأصل التقوى في القلب، وهي: التقوى من الشرك والشرك والكفر والنفاق والرياء. وقال في الطهارة: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾ [الأحزاب: 53]، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: 41]، وقال: ﴿وَلِيُصِخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: 154]، وقال في الوجل: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ﴾ [المؤمنون: 60]، وقال: ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: 2]، وقال في الإحبات: ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: 54]، وقال في اللين: ﴿ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 23]، وقال في عدم الفقه: ﴿هَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الأعراف: 179]، وقال في الخشوع: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الحديد: 16]. ورأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي وهو يعبت بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»⁽¹⁾، وقال أهل التفسير إن معنى الخشوع الخوف الدائم في القلب.

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (6787) [86/2]. وأورده أبو عبد الله الرحمن السلمي، برقم (206) [123/1].

اعلم، رحمك الله، أنه ليس من خلق الله شيء أطيب من قلب طاب بنور التوحيد والمعرفة والإيمان، ولا أظهر ولا أنظف ولا أنقى ولا أصفى ولا أوسع إذا طهره الله من الأنجاس وتولى إحياءه بنور الحق وحفظه وحرسه وزاد فيه من الفوائد، وهو قلب المؤمن، وليس لأنواره غاية وليس شيء أحب منه ولا أتنن، ولا أنجس إذا خذل الله صاحبه، ولم يتول حفظه، وركله إلى الشيطان، وهو قلب المنافق والكافر، لأنه معدن الشرك والشك والتفارق والريب والمرض. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، وقال في المنافقين: ﴿ إِنَّهُمْ رَجَسٌ ﴾ [التوبة: 95]، وقال: في معنى الريب: ﴿ وَأَزْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: 45]، وقال في معنى الإنكار: ﴿ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ ﴾ [التحليل: 22]، وقال في معنى المرض: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [الحج: 53]. وأصل جميع الذنوب قساوة القلب، قال الحكيم: «إن القلب إذا قسى لا يبالي إذا أساء».

والقلب إذا استنار بنور الله ونور الإيمان تولى الله حفظه، وملاؤه محبة وخشية، وأقل عليه قفل القدرة، ووضع مفتاح المشيئة في خزانة غيبه، ولا يطلع عليه أحد إلا في وقت سكرة الموت، فحينئذ يظهر له ما في غيبه، وإن القلب إذا امتلأ من ظلمات الكفر والشك والتفارق، قيض الله لصاحبه شيطاناً، فتولى حفظه وأقل عليه قفل الخذلان، والله يعلم عاقبته، وما يؤول إليه أمره، لا يظهر ذلك لأحد إلى أن يفرغ، وذلك سر الله لا يطلع عليه غيره. فكم من كافر بعيد وفق بالإيمان فيموت سعيداً، وكم من مؤمن قريب يخذله ربه فيموت شقياً.

واعلم، رحمك الله، أن قدرة الله نافذة، وأنه لم يطلع على مراده ومشيقته في خلقه وخواتم أعماله إلا طائفة من الأنبياء، وذلك علامته لصحة نبوتهم. وأخبر رسول الله ﷺ عن عشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة كرامة من الله وفضلاً منه عليه.

واعلم أن مدار تأكد وجوب الثواب والعقاب بالقلب، وفعله بالنفس تبعه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: 225] وإنما هذا في أحكام الآخرة. وأما حكم الدنيا فالتنفس تواخذ في أفعالها، وأما فيما بين العبد وبين ربه فإن الحكم بما في القلب. قال الله تعالى في شأن عمار بن ياسر: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْصَرْهُ وَقَلْبُهُ

مُطْمَئِنِّينَ بِالْإِيمَانِ﴾ [التحل: 106]، فبين الله عذره أنه لم يضره ذلك لا طمأنينة قلبه على صدق الإيمان. ويثاب العبد لعمله بالأركان إذا صحت نية قلبه على ذلك بنور الإيمان، قال رسول الله ﷺ: «يثاب الناس على قدر نياتهم»⁽¹⁾، «وإنما الأعمال بالنيات»⁽²⁾، و«لا عمل لمن لا نية له»⁽³⁾.

فالصدر موضع يصدر إليه علم العبارة، والقلب معدن العلم، والذي تحت علم العبارة، وهو علم الحكمة والإشارة. وعلم العبارة حجة الله على الخلق، يقول الله لهم: ما عملتم فيما علمتم؟ وعلم الإشارة بحجة العبد إلى الله هداية الله تعالى له، إنه من عليه بكشف قلبه بمشاهدة غيبه ورؤية ما وراء حجب، كأنه يرى ذلك كله بعينه، حتى لو كشف له الغطاء لما زاد في نفسه، فالقلب موضع علم الإشارة. ومعنى علم العبارة أن يعبر باللسان، ومعنى علم الإشارة أن يشير بقلبه إلى ربوبيته ووحانيته وعظمته وجلاله وقدرته وجميع صفاته وحقائق صنعته وفعله.

ومعدن نور الإيمان ونور القرآن معدن واحد، وهو القلب، وكلا التورين شكلان، قال الله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا آتَيْنَاكَ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ [الشورى: 52] فجمع بين التورين بالهاء كناية الواحد. ومعنى الإشارة أنه مُدَّ أشار إلى ربه بالربوبية لم يكفر به ولم يشكر غيره ولا يرجو أحداً سواه.

واعلم أن نور القلب على سبيل الكل لا يتجزأ ولا يتبعض لأنه أصل يجيء كله إذا جاء ويذهب كله إذا ذهب. وكذلك ظلمة الكفر، لأنها أصل كل مصيبة إلا أن تذهب، وربما يضعف ويتبهاً ويتبعض سلطانها مثل السراج إذ هو سراج واحد إن زاد ولاية نوره أو نقصت.

وأما نور الصدر وظلمته فإنه يزيد وينقص، لأن هذا فرع وهو بالنفس يقام، وعُيِّنَ به الإسلام. ومنه يدخل النقصان في هذا الوجه من الدين، وربما يزيد فيه، والدليل على ذلك ما قال رسول الله ﷺ في شأن النساء فقال: « ناقصات عقل

(1) لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) هذا الحديث سبق تخريجه.

(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب النية...، حديث رقم (179) [41/1].

ودين»⁽¹⁾ وإنما المراد منه فرع الدين في أيام الحيض والنفاس. فبان لك أن أنوار الصدور على وجوه، والعمل بها على المواقيت والمقادير. فمن أراد علماً منه ازداد في صدره نوره على مقدار ذلك، وينقص أيضاً نوره بترك استعماله، حامل هذا النوع من العلم هي النفس، فكما أنها تزيد وتنقص فكذلك أفعالها وصفاتها تزيد وتنقص.

وأما أنوار القلب فإنها في الأصل كاملة، ومثلها كمثل الشمس التي هي كاملة، ولكن الهواء إذا كان فيه علة مثل الغيم والضباب وشدة الحرّ وشدة البرد حجب هذه الأشياء نورها، فانتقصت ولاية شعاعها، وقل سلطان حرها، فإذا ارتفعت تلك العلل نفذت ولاية نورها، وبلغت شعاعها واشتد سلطانها، ولم تكن في ذاتها ناقصة ولكن منافعها قد انقطعت للعلل التي وصفتها. فكذلك نور الإيمان ونور المعرفة ونور التوحيد إذا أخذتها ظلمات الغفلة وغيوم النسيان وحجب العصيان وامتلاء الصدر من غبار الشهوات وضباب أضرار النفس والبأس من روح الله، وانتقصت ولاية هذه الأنوار عن النفس وبقيت بذاتها وتحت هذه الحجب ووراء هذه الأستار، فإذا ارتفعت هذه العلل من الصدر بمنة الله وتوفيقه وصحت توبة العبد إلى الله تعالى، كُشف الغطاء وخرقت الحجب وظهرت منافعها على النفس وانتشرت ولايتها فمن تفكر بتوفيق الله في هذه النكتة واستمسك بالمسنة، أزال الله تعالى كثيراً من الشبهات من قلبه، وقلع عن صدره عروق ريبه، وهده الله تعالى إلى مشاهدة حقائق غيبه. وهذا شيء واضح لمن يسر الله عليه سبيل الفقه والفهم.

وأما مثل نور الأحكام وهو نور الإسلام في الصدر فإنه يزداد بصحة المعاملة وصدق المجاهدة، وينقص نوره بالإعراض عن إقامة شرائعه وترك استعماله، فمثلته كمثل القمر، فإنه يزيد وينقص.

الإسلام اسم جامع لأصل الدين وفروعه، وقد أكمل الله هذا الدين بفروعه وأحكامه في نيف وعشرين سنة، إلا أنه نسخ من أحكامه بعضها فبدل بعضها. وأما الإيمان والمعرفة والتوحيد فلا يجوز النسخ فيها ولا تبديل شيء منها.

(1) رواه البخاري في صحيحه، في أبواب عدة منها: باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم (298) [116/1] ورواه مسلم في صحيحه، باب بيان نقصان الإيمان...، حديث رقم (79) [86/1] ورواه غيرهما.

وكفى العاقل الموفق إذا تفكر فيها أن يعرف الفرق بين ما حملته النفس وبين ما حمله القلب. ولكن المؤمن هو من الله في مزيد من البر في كل لحظة وساعة، فتعلو مراتبه من جهة مشاهدة لطائف الله تعالى، ويكشف له من حجب الغيب من ساعة إلى ساعة ما لم يكن كشف له قبل ذلك. وكذلك العبد تضعف أحواله أحياناً، وتشغل مراتب قلبه من جهة الغفلة والأصول على حالها. ومثلها أيضاً كمثل السراج يكون في شيء فيرخى عليه الستور، فهو على حاله من الداخل، لكن ضياؤه ومنفعته حُجِبَتْ وولايته عن الانتشار انقطعت. ومثلها أيضاً كمثل المرأة تُلَفَّ في ثوب، فهي في الأصل كما كانت إلا أن منفعة الظاهر قد انقطعت، فافهم، رحمك الله، أن الكتاب المنزل كما كان جبريل عليه السلام تولى إنزاله بعلم الله تعالى، فمعدنه قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَارِهٍ عَدُوٌّ لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 97]، وقال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾.

الفصل الرابع

واعلم أن الفؤاد، وإن كان موضع الرؤية، فإنما يرى الفؤاد ويعلم القلب. وإذا اجتمع العلم والرؤية صار الغيب عند صاحبه عياناً، ويستيقن العبد بالعلم والمشاهدة وحقيقة رؤية الإيمان ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ [الأنعام: 104] والمنة لله عليه بالهداية والتوفيق بتصديقه، ﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 104] والحجة لله عليه بتكذيبه. وقال الله تعالى في علم اليقين وعين اليقين: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَذَابَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: 5 - 7]. وأخبر الله نبيه موسى عليه السلام أن قومه اتخذوا العجل فاشتد غضبه، ورجع إلى قومه غضبان أسفاً لما أيقن بإخبار الله تعالى عنهم، وحمل الألواح، فلما عاينهم يعبدون العجل ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فكذلك قال رسول الله ﷺ «رحم الله أخي موسى ليس الخبر كالمعاينة»⁽¹⁾. إن موسى أخبره ربه قال: ﴿قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ

(1) ونصه كما رواه الحاكم: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ ليس الخبر كالمعاينة إن الله خبير موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح (المستدرک، تفسير سورة الأعراف، (3250) [351/2] والطبراني في الأوسط باب من اسمه

السَّامِرِيُّ ﴿ طه: 85 ﴾ فلما عابنهم ازداد غضباً وحدة.

فالقلب أيضاً تضاف إليه الرؤية، ولكن إنما يرى بالنور الذي فيه، يدل على ذلك ما أجاب أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام للأعرابي حين سألَه فقال «رأيت ربك؟» فقال «ما كنت أعبد شيئاً لم أره» فقال «كيف رأيته؟» قال: «إنه لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأيته القلوب بحقائق الإيمان»، فأشار إلى الرؤية بالقلب ولكن بحقيقة نور الإيمان. والقلب والفؤاد يُعبّر عنهما بلفظة البصر لأنهما موضعان للبصر، قال الله تعالى: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ آلِيلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [النور: 44]، وقال «فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: 2] فاهل الأبصار لهم الاعتبار، بأن يروا في الأشياء لطائف صنع الله تعالى، وإنما هم أهل القلوب.

وأهل المشاهدة بنور الإيمان على مراتب، فمنهم من يكشف له من عظام الغفلة بمجاهدته الصحيحة ورؤية الآخرة بعيان عيني قلبه كأنه ينظر إليها، كما قال حارثة «أصبحت مؤمناً حقاً»⁽¹⁾ قال رسول الله ﷺ: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟»⁽²⁾ الحديث. فهذا كشف الله له بعزف نفسه عن الدنيا والآخرة، وعابنها بنور قلبه، وإنه لم ينطق عن مقام مشاهدة الله ومشاهدة صفاته وشمته وبره وعظمته، وما أشبهها، إنما ينطق عن مجاهدته التي أورشته مشاهدة العرش والجنة وأهلها والنار. فبان لك أن الرؤية والمشاهدة من جهة العبد يزداد سلطانها وأنوارها من الله تعالى.

وفرق آخر بين القلب والصدر أن نور الصدر له نهاية ونور القلب لا نهاية له ولا غاية ولا انقطاع وإن مات العبد، وإنما العبد إذا مات على الإيمان كان نوره معه

إبراهيم، حديث رقم (25) [12/1] وباب من اسمه محمد حديث رقم (6943) [90/7] ورواه غيره.

(1) رواه الطبراني في الكبير، عن الحارث بن مالك الأنصاري برقم (3367) ونصه كاملاً: عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله ﷺ فقال له كيف أصبحت يا حارث، قال أصبحت مؤمناً حقاً فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأطمأن نهارى وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاوون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال حارث عرفت فالزم ثلاثاً.

لا يفارقه في القبر ولا في القيامة، ويبقى معه دائماً، قال الله تعالى: ﴿يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: 27].

وأما أحكام شرائع الإسلام وما كان بناؤه على سبيل التكليف فإنها تنتهي غايتها بالموت، وكفى به دليلاً لمن يقول بكمال الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص. وهو حجة على من يقول بزيادته ونقصانه ويشبهه بسائر الأعمال، ويقول بأن الأعمال كلها إيمان، ويقول إن الإيمان باللسان، أو يقول في الحقيقة إنه فعل العبد، أو يفرق حقيقة معنى الإيمان ومعنى الإسلام. وليس بمصيب منا من يشتغل بما لم يُكَلَّف، والسكوت للجاهل سلامة والنطق للعالم من الله إكرام. ألا ترى أن سؤال العبد في القبر إنما يكون عن الأصول ولا يكون عن الفروع، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولا يقال: ما عملك؟ ولا: كيف صليت؟ ويُسأل يوم القيامة عن الإيمان أولاً ثم عن الأعمال على الولاء، فيثاب بالأعمال على قدر قوة الأصول وهي النيات.

إنما يُسمَّى القلب قلباً لسرعة تقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: «إنما مثَل القلب كمثل ريشة في الفلاة من الأرض»⁽¹⁾ الحديث. فأخبر عليه الصلاة والسلام طرفاً من قدرة الله وشيئاً من لطفه لعبيده الضعيف بثبت قلبه على الإيمان وإرسائه على الحق بسرعة تقلبه كيلا يرتفع عن الهدى يحول الله وقوته. فالعاقل من لا يضيف فعل القلب إلى نفسه إلا على مقدار ما يليق بالعبودية، ويسكت عما لا يعنيه، فإن له من وراء ذلك اشتغلاً عن الفصول بما لا يعنيه. ومن انهدم بناء توحيده وأساس إيمانه وأرض معرفته، فمن غيره يبينه؟

وقد وصفت أن الإسلام جمع العلم والعمل؛ والدليل عليه ما أجاب رسول الله ﷺ حين سأله جبريل «ما الإسلام؟» الحديث⁽²⁾. فاتفقا على أن الإسلام علم وعمل. وأجاب سؤاله عن الإيمان فاتفقا في ذلك جميعاً أنه علم ومستقره القلوب. وأما خاصة أهل الإيمان فإنهم يستفيدون من أحاديث رسول الله ﷺ فوائد لطيفة لا تهتدي العامة

(1) رواه بنحوه الزار في المسند، عن أبي موسى برقم (3037) [49/8] ورواه الروياني في المسند عن أبي موسى برقم (568) [372/1] وروى نحوه غيرهما.

(2) متفق عليه رواه البخاري برقم (50) [27/1] وبرقم (4499) [1793/4] ومسلم برقم (9) [39/1] وبرقم (10) [40/1] وروى الحديث غيرهما.

إليها، لأنهم محجوبون بنفوسهم عن لطائف الحق برؤيتهم أعمالهم. وقد أمر الله أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وقال: ﴿ وَقُلْ هُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: 63]. وأما جوابه عن الإحسان فإنه قيد بمشاهدة الله عز وجل فقط فيما أن يشاهد العبد بقلبه ربه جلا جلاله، وإما أن يشاهد بقلبه أنه يراه جل جلاله، وفي هذا الخبر فوائد كثيرة دون ما عقلته العامة، إلا أن هذا ليس موضع بيانها.

فبين رسول الله ﷺ أن مقامات المؤمنين على قدر مراتبهم إذ قيد الإحسان بالرؤية. ومعدن الرؤية هو الفؤاد، قال الله عز وجل: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: 11] والفؤاد مشتق من الفائدة لأنه يرى من الله عز وجل فوائد حبه، فيستفيد الفؤاد بالرؤية وتلذذ القلب بالعلم، وإنه ما لم ير الفؤاد لم ينتفع القلب بالعلم. ألا ترى أن الأعمى لا ينفعه علمه شيئاً في وقت الشهادة إذا احتاج إلى أدائها لأنه محجوب عن الرؤية، فعلمه في الحقيقة علم لكنه لم يتأكد سلطانه يخرج القاضي شهادته بالعمى وإن كان عدلاً. وفيه إشارة لمن فقهه الله في الدين، قال الله تعالى: ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الحج: 78]، فكيف يشهد من علم شيئاً ولم يره. وقد ذكر الله في قصة يوسف وإخوته عليهم السلام أنهم قالوا: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ [الحج: 81] ولم يكونوا رأوا الصُّوع⁽¹⁾ في رحل أخيه، وأنه من وُضع صاحب يوسف بأمره ولم يكن سرقة. وإن الله جل وعلا أكرمنا بالقرآن وهو بحر الأعظم، ملأه من جوهر اللطائف، وجعله من خزائن الظرائف، فطوبى لمن أكرمه الله ببعض ما فيه من الحكمة والبيان في السر والإعلان. وقال بعض العارفين: إنما سُمي الفؤاد فؤاداً لأن فيه ألف واد. فإذا كان فؤاد العارف فأوديته جارية من الأنوار من إحسان الله تعالى وبره ولطفه.

واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب، ومعناها قريب كقرب معنى الاسمين الرحمن الرحيم. فحافظ القلب هو الرحمن لأن القلب معدن الإيمان، والمؤمن توكل بصحة إيمانه على الرحمن، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾

(1) الصُّوع والصُّوع والصُّوع: كله إناء يشرب فيه، مذكر، وفي التنزيل: ﴿ قَالُوا تَفَقَّدُ صُوعَ الْمَلِكِ ﴾ [يوسف: 72]. هو الإناء الذي كان الملك يشرب منه.

[الملك: 29]. وحافظ الفؤاد هو الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 156]، وقال: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [الفرقان: 32].

ووصف الله تبارك وتعالى ربطه قلب العبد، فقال في قصة أصحاب الكهف:

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا﴾ [الكهف: 14]، وقال في قصة أم موسى:

﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ [القصص: 10]. وقال أهل التفسير: ربط القلب

بنور التوحيد، وذلك أن القلب يعلم والعالم يحتاج إلى ربط التأيد حتى يطمئن بذكر الله عز وجل. وأما الفؤاد فإنه يرى ويعاين فيقع له الفراغة ولا يحتاج إلى الربط بل يحتاج إلى معونة المدد بالهداية. قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ قَرِيرًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ ۖ﴾ [القصص: 10]، فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القلب إذ كان القلب يحتاج إلى الربط والفؤاد يرى ويعاين والقلب يعلم، و«ليس الخير كالمعاينة».

الفصل الخامس

واللب هو الجبل الأعظم والمقام الأسلم، كالقطب لا يزول ولا يتحرك، وبه قوام الدين، والأنوار كلها راجعة إليه حافة حوله، ولا تتم هذه الأنوار ولا ينفذ سلطانها إلا بصلاح اللب وقوامه، ولا تثبت هذه الأنوار إلا بشوته، ولا توجد إلا بوجوده. وهو معدن نور التوحيد ونور مشاهدة التفريد، وبه يصح من العبد حقيقة التجريد وضياء التمجيد، وإن هذا اللب نور مقرون ووزع مغروس وعقل مطبوع، ليس كالمركبات في النفس التي هي داخلة، إنما هو نور ميسوط كالأشياء الأصلية. وهذا اللب الذي هو العقل مغروس في أرض التوحيد، تراها نور التفريد، سقي من ماء اللطف من بحر التمجيد حتى امتلأ عروقه من أنوار اليقين وتولى الله غرسه وباشر ذلك بقدرته من غير واسطة فغرسه في جنة الرضى، ثم عضم هذه البحور بسور الصون، وأرساه في أزليته وأبديته وأوليته حتى لا تكاد تقترب منه بهيمة النفس بشهواتها أو يجهلها أو سباع مفاوز الضلالة أو شيء من الذوات التي هي طبائع النفس مثل كبرها وحققها وآفاتنا. والرب جل جلاله صاحب هذا البستان ووليه الذي هو أزين من جميع الجنان، لأنه بستان الإيمان تولى الله غرسه وسقيه وتربيته حتى أثمر الشجر نور الإيمان

بتوفيق الرحمن ولطائف شرات الإحسان. قال الله تعالى: ﴿وَلَيَكُنَّ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلَايْمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 7].

فهذا تفسير اسم اللب: فإنه لام وباء فابتداً بلام مثل لام اللطف والباء مشددة واحدة في الكتابة لكنها من الحروف المضاعفة، فهي في الحقيقة اثنان: باء البر في البداية وباء البقاء بالبركة عليه. وهذا النور لا يوجد لسبب من الأسباب إلا بفضل مفتاح الأبواب. فأصل ما رزق الله تعالى العبد من أصول الدين هو فضل الله بلا علة، ثم جعل فروعه بعلة العبودية. وبجاهدة العبد مقرونة بمعونة الربوبية وهداية الألوهية، ولا يُوفَّق بلطف التدبير وحسن التقدير، حتى يكون أول شيء فضله في الأزل، فيتيسر على العبد أعمال الخير.

واعلم أن اللب لا يكون إلا لأهل الإيمان، الذين هم من خاصة عباد الرحمن، الذين أقبلوا إلى طاعة المولى، وأعرضوا عن النفس الدنياء، فألبسهم لباس التقوى، وصرف عنهم أنواع البلاء، فسمّاهم الله أولى الألباب، وخصّهم بالخطاب، وعاتبهم بأنواع العتاب، ومدحهم في كثير من الكتاب، فقال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّوَلَّى﴾ [المائدة: 100]، وقال: ﴿وَاتَّقُونَ يَتَّوَلَّى الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197]، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَفْتَدِيَهُ﴾ [الأنعام: 90]، وقال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]، وقال: ﴿وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلْيَذَّكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: 52]، وقال: ﴿لِيَذَّبَرُوا عَائِبَتِيهِ وَلِيَذَّكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]. فمدح الله تعالى أولى الألباب وبين مراتبهم وسائرهم مع ربه وفضائلهم في فقههم وفهمهم وحلمهم حتى أعجز أمثالنا عن إدراك أحوالهم لأنه خصّهم بنور اللب ما لم يفعل ذلك بغيرهم.

وأما عند عامة أهل الأدب ومن لهم معرفة بشيء من اللغة فإن اللب هو العقل. ولكن بينهما فرق كما بين نور الشمس ونور السراج فكلامهما نور. وهذا شيء ظاهر، لأنك لا تكاد ترى عاقلين يستوي سلطان علقهما ونورهما، بل يتفاضل أحدهما على الآخر بزيادة خصّ هذا العقل بها ما لم يبين ذلك في الآخر. فما ظنك بمن خصّه الله تعالى بمعرفته وأكرمه بلطائف برّه وأفاض عليه من بحار خيره ما لم يفيض منها على غيره.

والعقل في الاسم واحد، وسلطانه ناقص وزائد وهو متبوع متفرع، يقوى بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه. وأول مقام العقل هو عقل الفطرة، وهو الذي يخرج به الصبي والرجل من صفة الجنون، فيعقل ما يقال له لأنه ينهى ويؤمر، ويميز بعقله بين الخير والشر، ويعرف به الكرامة من الهوان، والربح من الخسران، والأبعد من الجيران، والقربة من الأجانب. ومنه عقل حجة وهو الذي به يستحق العبد من الله تعالى الخطاب، فإذا بلغ الحلم يتأكد نور العقل الذي وُصف بنور التأيد، فيؤيد عقله، فيصل الخطاب الله تعالى. ومنه عقل التجربة، وهو أنفع الثلاثة وأفضلها، لأنه يصير حكيمًا بالتجارب، يعرف ما لم يكن بدليل ما قد كان. وهو ما قال رسول الله ﷺ: «لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة»⁽¹⁾. ومنه عقل موروث، وصفته أن يكون الرجل كبيراً عاقلاً حكيماً عليماً حليماً وقوراً، قد ابتلي بولد سفيه أو تلميذ سفيه لا ينتفع من صحبتته، فيموت هذا العاقل فيورث الله تبارك وتعالى ببركته عقله ونوره وضياءه ونفعه ووقاره وسكنته وسمته لهذا السفيه، فيتغير حاله في الوقت، فيصير وقوراً عاقلاً على سبيل سلفه هذا إنما يعاينه الإنسان بوفاة الكبير العاقل، وتغير الحال في السفيه الجاهل. وليس يورث غير عقله، ولكن يدركه بركة دعائه ونور علمه، ويفضل الله تبارك وتعالى بإتهام ذلك بمنه وكرمه.

وهذه الوجوه منافعها على المقدار، ويصلح الإنسان بهذه الوجوه من العقل لصحة الناس ويتفعلون به. ولعل هذه الوجوه تجمع فيمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر مثل الفلاسفة وحكماء الهند والروم وغيرهم، لأن هذه الأنواع من العقل إنما هي لتأييد النفوس ومعاملة أهل الدنيا على سبيل المراعاة. وأما النافع منها تمام النفع فهو العقل الموزون المطبوع بنور هداية الله تعالى. وهو اللب الذي وصفته حديثاً ويُسمى عقلاً.

والعقل يعبر به عن العلم على وجه المجاز في سعة اللغة، ولكن أولو الألباب هم العلماء بالله، وليس كل عاقل عالماً بالله، وأما كل عالم بالله فهو عاقل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: 43].

(1) أورده الحكيم الترمذي في نواذر الأصول، والأصل الخامس والثمانون والمائة، في عثرة الحليم... [295/2].

والعقل له أسماء أخرى، يُسمى حليماً، ونهى، وحجراً، وحجى، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [طه: 54، 128]، وقال: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: 5]. وقال رسول الله ﷺ: «ليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم»⁽¹⁾. وقد قيل إن العقل يعقل النفس عن متابعة الهوى كما يمنع العقال الدابة من مرتعها ومرعاها. والعقل اسم غير متبدل وهو اسم عام، ولا يستعمل تصريف هذه الأسماء إلا منه، يقال عقل، يعقل عقلاً فهو عاقل وذلك معقول عنه.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: 24]. وهو أن يعقل عن أمره ونهيه ومواعظه ووعده ووعيده ويفهم مراده في الأشياء على قدر ما يوفقه ويكشف له من تعظيم أمره واجتناب مناهيه. وهذه كلها لا توجد إلا بلفظ الله وحسن نظره إليه فيفضله على غيره باللب الموصوف والنور المعروف. وهو فقيه في أصول الدين وفروعه، وليس كل من يكون فقيهاً في الفروع فقيهاً في الأصول، لأن الفقه في علم الأحكام كثير وهو فقيه بالفقه وهو حامل الفقه والعلم، والفقه اسم للعلم يعبر بهذه اللفظة عنه، يقال فلان يتفقه ويتعلم. وأما الفقه في حقيقته فهو فقه القلب، كما قال رسول الله ﷺ: «رَبِّ حَامِلٌ فَفَقَهُ لَهْ وَرَبِّ حَامِلٌ فَفَقَهُ إِلَى مِنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»⁽²⁾. وقال الحكيم: «ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرضا مصيبة»⁽³⁾ وقال الحسن: «إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذنبه والمواظب على طاعة ربه»⁽⁴⁾، وقد بينت في صدر الكتاب أن فقه المتعلم موضعه في باطن الصدر، ويزداد نوره بالتعلم والاستعمال، ويتفرع له أنوار الفقه

(1) رواه أبو عوانة، في المسند، باب إيجاب تقدم أولي الأحلام والنهي عن الإمام، حديث رقم (1381) [381/1].

(2) رواه أبو يعلى في المسند، عن جبير بن مطعم، حديث رقم (7413) [408/13].

(3) ورد بلفظ: «ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة» رواه الطبراني في الكبير، عن ابن عباس، حديث رقم (10949) [32/11] ورواه الديلمي في الفردوس عن ابن عباس، حديث رقم (5241) [407/3].

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، من كلام الحسن البصري حديث رقم (35188) [186/7] ورواه الدارمي في السنن، من باب من قال العلم خشية، حديث رقم (294) [101/1] ورواه غيرهما.

والفهم، فيستنبط بنور فقهه مسائل، ويقيس ما لم يعلم بما يشبهها ويشاكلها ويقرب من معناها.

وأما الفقه في الدين فهو النور الذي يقذف الله تعالى به في قلب عبده المؤمن، مثل السراج، يصبر به، ولا يكون ذلك للكافر والمنافق. قال الله تعالى: «ولكن المنافقين لا يفقهون» [المنافقون: 7]. وأما الفقيه الذي نور الله قلبه بنور البصر فالذي أشار إليه رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وبصره عيوب نفسه وبصره بداء الدنيا ودوائها»⁽¹⁾. فمن جمع الله تعالى فيه كلا الفقهين، فهو الكبير الأحرر والعالم الأكبر واللييب الأوفر.

فأما استنباط الفقيه في الأحكام فهو استنباط المسائل على موافقه السنة وإقامة الشريعة، وأما استنباط الفقيه في باطن العلم فهو استنباط الخواطر على موافقة الحقيقة ومشاهدة الربوبية. وإنما تبين زيادة الفصل بينهما في استنباط معنى في الباطن والظاهر لآية قد أنزلها الله تعالى، يوجب ظاهرهما حكماً، ويكون تحت ظاهرهما، من العبارة التي في باطنها، إشارة وعلم. فيستنبط ما يوافق حجة الله تعالى، ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد الله تعالى ويهدي إلى محجته بما تبين من لطائف الإشارات موافقاً للتوحيد ومخبراً عن مراد يوافقه الحميد.

الفصل السادس

والأنوار التي وصفها في صدر الكتاب مثل نور الإسلام ونور الإيمان ونور المعرفة ونور التوحيد، وإن كانت أسماؤها مختلفة، فهي أشكال غير أضداد، ويتولد من كل نور منها فوائد على حدة ما لا يتولد من الآخر على قدر مراتبها. فنور الإسلام يتولد منه خوف ورجاء، ونور التوحيد يتولد منه خوف ورجاء، ونور الإيمان يتولد منه خوف، ورجاء، ونور المعرفة يتولد منه خوف ورجاء، وكذلك سائر الأحوال التي تهيج من القلب وتتولد من أنوار الباطن مثل الشكر والصبر والمحبة والحياء والصدق والوفاء وغيرها، ولكن أشرحُ بتوفيق الله تعالى هذا الفصل الواحد.

فاعلم أنه يتولد من نور الإسلام خوف الخاتمة ورجاء حسن العاقبة، قال الله

(1) رواه بسنحوه ابن أبي شيبة في المصنف، في الفقه في الدين، حديث رقم (8 - 31049) [6/240] ورواه البزار في المسند برقم (1700) [117/5] وروى نحوه غيرهما.

تعالى: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132]، وقال في قصة يوسف عليه السلام: ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: 101]. ويتولد من نور الإيمان خوف طوارق السوء، وكذلك يتولد منه رجاء طوارق الخير في كل وقت، ونور المعرفة يتولد منه خوف السابقة، ورجاء السابقة، ونور التوحيد يتولد منه خوف الحقائق ورجاء الحقائق، وهذا النوع يرجع جوفه إلى مشاهدة الربوبية، وهو أن يخاف الله تعالى ولا يخاف سواه، ويرجوه ولا يرجو سواه. وسائر الأحوال التي ذكرت، شرحها على هذا السبيل الذي وصفت لك.

ومثل هذه الأنوار كمثل الجبال، فالإسلام جبل وأرضه الصدر، والإيمان جبل وموضعه القلب، والمعرفة جبل ومعدنه الفؤاد، والتوحيد جبل ومستقره اللب. وعلى رأس كل جبل طائر، فطائر جبل الصدر النفس الأتارة بالسوء، وطائر جبل القلب النفس الملهمة، وطائر جبل الفؤاد النفس اللوامة، وطائر جبل اللب النفس المطمئنة، فالنفس الأتارة يكون طيرانها في أودية الشرك والشك والنفاق وما يشبهها، ولكن رحم الله أوليائه فحفظهم عن شرها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف: 53]. والنفس الملهمة يكون طيرانها في أودية التقوى أحياناً وفي أودية الضجور أحياناً، قال الله تعالى: ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ ﴾ [الشمس: 8]. وطائر جبل المعرفة هي النفس اللوامة، ويكون طيرانها في أودية الترفع والعز والنظر في كرامات الله والافتخار والفرح بنعم الله أحياناً، وفي أودية الافتقار والتواضع والازدراء بنفسها ورؤية الذل والمسكنة والفقه أحياناً، ومع ذلك تكون لوامة لصاحبها في أحوالها، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ ﴾ [القيامة: 2]. وطائر جبل اللب النفس المطمئنة، ويكون طيرانها في أودية الرضاء والحياء والقرار على التوحيد ووجود حلاوة ذكر الله تعالى، وهي شكل الروح طيبها الله عن خبث المنازعة، قال الله تعالى: ﴿ تَتَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۖ ﴾ [الآية [الفجر: 27 28]، وقال: ﴿ فَرُوحٌ وَرُوحَانٌ وَجَنَّتْ نُعِيمٌ ﴾ [الواقعة: 89].

ولفظه اسم النفس تشمل هذه المعاني كما ذكرنا في معنى اسم القلب، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَسَمِّىَ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82]، والمعنى: أهل القرية، وقال: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ

قُرْبَةُ ءَامَنَتْ ﴿ [يونس: 98]، يريد بذلك أهل القرية. فكذلك القلب مضغة لحم والمراد ما فيها. وكذلك النفس، والمراد ما في داخل الجسد من النار. والنفس اسم الجنس، وجوهر بعضها أَطْيَبُ من بعض، وبعضها أَخْبَث من بعض، وأشدُّ ظلماً وأكثر فجوراً، وهي النفس الأمّارة، والنفس طابت بنور ظاهر الإسلام من خبث ظاهر النفس، وهي تزداد طيباً بصدق المجاهدة إذا قارها توفيق الله تعالى. قال رسول الله ﷺ في دعائه: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»⁽¹⁾ فتعوذ رسول الله ﷺ مع ما خصّه الله تعالى بأنواع من الكرامات وطهارة في النفس والنية. قال: «كان لي شيطان إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم»⁽²⁾.

والنفس جوهرها ريح حارة مثل الدخان، ظلمانية سيئة المعاملة، وروحها في الأصل نورانية، وتزداد صلاحاً بتوفيق الله تعالى مع حسن المعاملة وصحة التضرع، ولا تزداد صلاحاً إلا بمخالفة العبد هواها والإعراض عنها وقهرها بالجوع والشدائد. والنفس اللوامة هي أقرب إلى الحق، لكنها مخادعة مدهنة، لا يعرفها إلا العارفون من الأكياس، والنفس المطمئنة هي التي طهرها الله من خبث الظلمات، فصارت نورانية، فشاكلت الروح، تنشي في طاعة الله منقاداً من غير إباء منها فصارت مطيعة بطاعة الله، وهي نفس الصديق الذي ملأ الله سرّه وعلايته.

إنما شبهت هذه الأنوار بالجبال، لأن نور الإسلام في صدر المسلم أكد وأحكم من أن يزيله أحد ما دام الله تعالى يحفظه، حتى لا يتهدأ لأحد أن يزيل نور الإسلام من صدره. وربما لم يستقم المسلم على الطاعة، وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثقى، ولكنه لا ينجو من وسوسة النفس. وجبل نور الإيمان أرسى وأعظم وأرسخ وأثبت من نور الإسلام، لأن للنفس ولاية وتكلفاً في حفظ الإسلام واستعمال شرائعه، وليس لها تكلف في حفظ القلب. ومثبته نور الرب جل جلاله، قال الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب كيف يستحب أن تكون الخطبة، حديث رقم (5594) [215/3] وأبو يعلى في المسند عن عبد الله بن مسعود برقم (5257) [168/9] ورواه غيرها.

(2) رواه مسلم في صحيحه، باب تحريش الشيطان...، حديث رقم (2814) [2167/4] والترمذي في السنن حديث رقم (1172) [475/3] ورواه غيرها.

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم: 27]، وقال رسول الله ﷺ في مدح هذه الأمة: «الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي»^(١). وهو موضع علم النفع، ونور المعرفة أوسع وضياؤها أرفع لأنه معدن الرؤية، والرؤية أكد من الخبر لأن «الخبر ليس كالمعينة». ونور التوحيد هو أعظم الجبال، ومثله في الجبال كمثله جبل قاف عند سائر الجبال.

فجبل نور الإسلام ينتهي حدوده إلى مجاهدة النفس وصالح أعمالها، وأهل الإسلام هم في درجات متفاوتون. وجبل الإيمان ينتهي حدوده إلى التوكل والتفويض. والمشاهدة أجل ما لم ير النفس، والاعتبار بما قد رأى والنظر بنوره إلى ما غاب عن الأعين. وأهل الإيمان في أصل الإيمان متساوون، وفي مشاهداتهم وما يتولد في أنوارهم من شرات الإيمان وفروعه متفاوتون. وجبل نور المعرفة ينتهي حدوده إلى إحاطة العلم بالبقاء والفناء والعجز والقدرة، وتنتهي إلى مشاهدة برّ الله تعالى ولطائفه. فبهذا النور يُعرَف الفاني والزائل وحقارته ودنائه، ويُعرَف الباقي وقدرته ورفعته، ويُعرَف عجز الخلاق وضعفهم. والعارف في هذا المثل كأنه جبل الله، استقرت معرفته برؤية عظمته وكبريائه وقدرته، وبمسكه ربه، فلا يزول بإصابة حادثة ولا يتقل بإصابة محنة، لأن الله تعالى يمسكه بقدرته وبرحمته.

ومعنى العين من «عرف» كأنه عَلِمَ وعرف عزة الله وعظمته وعلوه وعلمه، فذلّت نفسه عند رؤية عزته، وتضاغرت عند رؤية عظمته، وتلاشت عند رؤية علوه. ومعنى الرأى من «عرف»: رأى ربوبية الله تعالى ورافته ورحمته ورزقه، فوثق به، وآمن به، واعتمد على رافته، ورجا من رحمته، ورضي بالله رباً ومدبراً. ومعنى الفاء: فقه في الدين لله تعالى، وفهم مراده، وفارق كان فان، وفَرَّ من كل فتنة إلى الفتح العليم، وفاق نور قلبه الباقي على كل شيء فان. ووجه آخر: معنى العين عرى قلبه عن النظر إلى غير ربه، فألبسه تعالى لباس التقوى حتى عاود القلب ملازمة باب مولاه. ومعنى الرأى: رأى قلبه كل شيء كما خلقه الله تعالى. ومعنى الفاء: فرأى الفاني كأنه قد فني

(1) أوردته الذهبي في ميزان الاعتدال، من طريق عثمان بن عبد الله الأموي الشامي، رقم (5529 - 5584) [53/5]، وأوردته غيرهما. أوردته البستي في المجرحين، باب العيني، [2/

حتى انفرد للفرد الذي هو مولاه. ووجه آخر: معنى العين أنه عزت نفسه بالإيمان، والراء: راحت روحه بارتياح ذكر الرحمن، والفاء: فتح الله تعالى قلبه بالفقه في علوم القرآن.

ووجه آخر: عشقت نفسه، ورق قلبه، وفاقت روحه. ووجه آخر: عبد أعانه ربه، فرأى بعونه ما غاب عن عينيه، وكشف له عن معاني الأشياء، ففارق النفس والخلق بقلبه، فقام بربه لا بقوة نفسه، مكشوف به سره، مشغول بربه، قد أثره على ما دونه، فإنه عرف أنه أكبر وأجل وأعظم وأعز وأكرم وأعلى وأعلم وأغنى وألطف. فغرق نور فؤاده في مشاهدة عظمته، وهو في بحر فوائد الله تعالى، لا ينتهي مددورها ولا يبلغ غوره أحد. فهذا أقل علامة من علامات العارف، لأن العارف لا يدركه في أحواله ريح عاصف، ولا يتصل به برق خاطف، ولا يخبر عنه وصف واصف. ويطوف حول سره من الله تعالى في كل وقت من بر الله تعالى ولطائفه ورحمته وكرامته وعظمته وفوائده ونعمه، لا يتقطع عنه أدنى طرفة عين من الله أنواع اللطائف. فهو عارف بالله، وعند الله نفسه، وغير عارف بما ينكر من نفسه من أخلاقها السيئة ومن عيوبها، وله من أقواله وأفعاله حكمة. وهذا كله إنما يتبين له من بحر فضله.

ويثبت على هذه المراتبة العظيمة جبل نور التوحيد الذي هو الجبل الرابع، وهو على مستقر اللب، وهو الجبل الذي لا غاية لعلوه ولا نهاية لعظمته، وهو معدن جميع الخيرات والبحر الذي يخرج منه كل خير ويرجع إليه كل خير، ولا يتهاى لأحد من الخلق وصف نوره بلسان العبارة إلا على مقدار ما يوفق ويسر.

واعلم، أي ذلك الله، أن هذا عبد أخذه نور التوحيد، فأحاط به حتى أغرقه في بحره. فصار نور التوحيد على وجه المثل كالشمس، فهي أطول في الصيف وأشدّ حرّاً، طلعت عليه حتى بلغت موضعها من الزوال وهو أعلى موضع في أيام الصيف ترتفع الشمس إليه. وليس في السماء غيم ولا علة حاجزة لنورها ولا سبب مانع لحرها وضئائها من ظلمة. وليس بينها وبين هذا العبد شيء، حتى أحاطت برأسه، فأحرقته الشمس بحرّها، وغيّرت حاله مألوفاً وطبقاً، ولا يرى لشخصه ظلاً من ارتفاعها وعلوّ مكانها إلا عند قدميه، ولا تستقر قدماء على الأرض من شدة الحر إلا على الضرورة. فكيف يكون هذا الموحد الذي أقامه الله تعالى مقام التوحيد بحوله وقوته؟ وهو مقام من يحسن به أسد فيقتله ويأكله وقد استيقن بهلاكه ليس له معتمد ولا كاف ولا

مستغاث، فما أقرب حال صاحب هذا المثل من حال الموحد، فهذا إنسان حيّ عند الناس وهو عند نفسه ميت بقربه من ربه لأنه بقي في ظلمات حد الإدراك لا يدرك كيفية التوحيد....⁽¹⁾ نور التوحيد وأحاطت به سرّاً وعلائية، وقد ضل هذا العبد طريق التكيف، فليس له تكلف في الأمور، وقد قام بترك الاختيار، وصارت عبوديته أسيرة في قبضة عزة الرب جل جلاله، وهو يخاف من الشرك الخفي في سرّه في لحظة، وهو ينظر بقلبه من ربه إلى خلقه كيلا يتلفت إلى غيره من خلقه أو إلى نفسه أو إلى حركته أو إلى حد التعطيل، حتى يرى عجزه عن إدراك ربوبيته، أو إلى حد التشبيه حتى يرى نفسه غريقاً في بحر التوحيد، وهو بحر عظيم عميق لا يُرى شطؤه، ولا منتهى لغوره، وهو ريان عطشان، جوعان شبعان، عريان مكس، بصير أعمى، عالم جاهل، عاقل أحمق، وحليم أخرق، وغني فقير، وقادر عاجز، وصحيح مريض، وحي ميت، وباقي فان، وبعيد متدانٍ، وقوي متوانٍ، ومشته بلا أمان. فهذه صفة العالم الرباني والعارف الروحاني، والسابق النوراني، ليس كالجاهل الظلماني، ولا علمه نفساني. ولو زدت فوق هذا الشرح في حال الموحد أخاف أن يكون فتنة على من عافاه الله من هذا البلاء، وغرق في ظلمات المعاصي والشهوات وحب الدنيا عن مشاهدة لطائف المولى، فإن هذه الأشياء معافاة عن الشرك والشك، وحبط دون المولى.

وهو في أشد البلاء، كما وصفت لك شيئاً منه. وقد قال رسول الله ﷺ: «أشد الناس في الدنيا بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»⁽²⁾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخثيتم التراب على رؤوسكم»⁽³⁾. وأخبر عليه السلام من يشاهد الله تعالى وكبريائه في أشد البلاء فقال عليه

(1) يبايض في الأصل.

(2) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب الإیمان، حدیث رقم (120) [99/1] ورواه الترمذی فی السنن، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، حدیث رقم (2398) [601/4] ورواه غیرهما ونصبه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة.

(3) لم أجده بعبارة: ولخثيتم التراب على رؤوسكم. رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حدیث رقم (4345) [1689/4]

السلام: «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية»⁽¹⁾. فتفكر، رحمك الله، في حال من وقع عليه هذا البلاء، ونزع عنه لباس العافية، فكيف يكون عيشه. أما بلغك ما كان رسول الله ﷺ فيه في كل حال وفي كل وقت؟ إذا شرع في صلاته سمع له أزيز المرجل، وكان يتغير لون وجهه إذا هاجت ريح وظهرت حادثة. ولكن الغفلة فينا حجبنا عن مشاهدة ما شاهد أهل المعرفة، وملأت خواطر قلوبنا عن مثل هذه الحالات. وقد ذم الله تعالى أقواماً فقال: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 7]. وهذا العبد الذي غرق في نور التوحيد واشتد بلاؤه، فهو في عيش رغد، طابت حياته مع ربه. قال الله تعالى ﴿فَلَنُخَيِّطَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97]. فهذا العبد قد نسي الحلاوات كلها عند حلاوة ذكره وطاعته ومعرفته ومحبته. وقد قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً»⁽²⁾ إلى آخره. وقال عليه السلام: «ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، ورجل كره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلْقَى في النار، ورجل أحبَّ عبداً لم يحبَّه إلا الله»⁽³⁾. وليس هذا موضع شرحها. فهذا عبد سقاها الله من بحر الهدى شرباً، ووجد حلاوته، فهو كالمجنون عند الناس، وقد زينه الله تعالى بأحسن اللباس، وعصمه من شر الوسواس وفضله على كثير من الناس، ولا تُدرك أحوال هذا الموحد بالنظر والقياس، وخصه الله تعالى بقوة من عنده في جميع أحواله بما لا يُدرك ذلك بالعقول والحواس. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: 257]، وقال: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ

ورواه غيرهما.

(1) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، رقم (6646) [161/12].

(2) رواه مسلم في صحيحه، باب الدليل على أن من رضي بالله رباً، حديث رقم (34) [62/1] والترمذي في السنن (باب 10) حديث رقم (2623) [14/5] ورواه غيرهما.

(3) روى نحوه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب حلاوة الإيمان، حديث رقم (16) [14/1] والنسائي في السنن الكبرى، [باب] حلاوة الإيمان، حديث رقم (11719) [6/527] ورواه غيرهما.

الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾ [عهد: 11]، وقال: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: 196].

نما ظنك، رحمك الله، بمن كان الله وليه وناصره ومعينه ومؤيده، هل تدرك حقيقة أحواله بحاسة العقل؟ أما رأيت إنكار الضالين كرامات الأولياء ومعراج النبي ﷺ إذ نظروا إليها من أهوائهم وسموها عقولاً، وزعموا أن عقولهم لا تقبل هذه الأشياء، ولا يصح مثل هذا من طريق المعقول، فكل ما لا تقبل عقولهم فذلك باطل. فيا أخي كيف تُدرك بآلة مخلوقة محدثة مركبة ربوبية خالقٍ قدير رب عالم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ ومتى يُدرك شيء يزيد وينقص ويتقارب ويتفاضل ربوبية رب لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير حاله؟ بل العقل حجة من الله تعالى على العبد، وهو آلة مركبة لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية.

ومن عجز عن إدراك أشياء في نفسه مخلوقة فيه ولم يدرك حقيقتها علماً إلا بالظن والخيال مثل النوم وأحوال القلب وطبائع النفس والروح، ولا يعرف حقيقة النفس أيش هي، ولا يعرف حقيقة العقل الذي يدعي أنه يعرف به كل شيء، فكيف يكون له سبيل الإدراك إلى ما هو أعلى منه؟ بل الصواب التسليم للحكم والاستسلام للرب والرجوع إلى الحق. وهذا الموحّد الذي وصفه الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37]، فهنا صاحب القلب في الحقيقة، لأن حافظ قلبه ربه عز وجل ولأن من وكله الله إلى حفظ قلبه زاغ قلبه، ومن حفظ قلبه ربه فقد وقع من الشغل في فراغه. والناس يعظمون هذا الإنسان، لأنه رفيع المقدار. وقد وضع هو نفسه، وأزراها، وصارت نفسه لنور قلبه كالمرآة بعينه، ينظر بنور قلبه إلى نفسه فيعرفها، فيصل بمعرفتها إلى معرفة ربّه جل وعلا. قال الله تعالى: ﴿وَقَى أَنْفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21]، وقال عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ربه».

وهذا إنما يكون للمتدّء في أوائل أمره وسلوك طريقه، وأما إذا اتصل بنور الحق، وقوي بقوة الحق، تلاشى عند سلطان عظمتة قدر من دونه من خلقه، ويظل عند ظهور حقه مقدار جميع خلقه. وقد وصف الله مثلاً من نور قلب المؤمن على سبيل المثال فقال تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا﴾ إلى قوله: ﴿يَكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْهِ﴾

[النور: 35]. فمن تفكر بتوفيق الله تعالى بإدراك شيء من معنى بيان هذه الآية من أول الكتاب إلى آخره ما يدل على شرح معنى هذه الآية، والله أعلم. وقال بعد هذا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

وأسماء مقامات السرّ مثل الصدر والقلب هي عبارة باللسان، وإنما حقيقتها إشارات إلى الأنوار، وقد وضعها الله من خزائن نوره. ألا ترى ما قال رسول الله ﷺ: «فراصة المؤمن لا تخطيء»⁽¹⁾، «والمؤمن ينظر بنور الله تعالى»⁽²⁾، وقال: «لِيُقْتَلْ قلبك»⁽³⁾، وقال: «زاجر الله في قلب كل مؤمن وواعظه في قلب كل مؤمن»⁽⁴⁾.

واعلم يا أخي أن قوام الخلق كلهم بالله تعالى، فما ظنك فيمن تولاه الله تعالى خصوصاً واكتنفه بكنفه وجعله من خاصته وأهل ولايته. ومن لم يمت لا يرى القيامة إلا أن يموت، كما قال رسول الله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته»⁽⁵⁾. ومن مات وخرجت روح نفسه وانتقل بروحه من الدنيا إلى الآخرة، عاين الآخرة وما فيها. فكذلك من مات بمعناه وحيي بمولاه وعلم أنه لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فقد كشف له غطاء غفلته، وقامت قيامته، وصار حياً بمولاه، لأنه اكتنفه وتولاه وأيد قلبه وأحياه، فشاهد بنور الحق ما لم يشاهد غيره، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ﴾ [آل عمران: 169]، وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ﴾ [البقرة: 154]. ومن قتله الكافر في سبيل الله جعله الله تعالى حياً بكرامته شهيداً، فما ظنك فيمن قتله نور

(1) ورد بلفظ: «اتقوا فراصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». رواه الترمذي في السنن، باب ومن سورة الحجر، حديث رقم (3127) [298/5] والقضاعي في مسند الشهاب، (433 اتقوا فراصة...)، حديث رقم (663) [387/1] ورواه غيرها.

(2) ورد بلفظ: عن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله ﷺ قال لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم قال قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثاً البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك». رواه الدارمي في السنن، باب دع ما يريك...، حديث رقم (2533) [320/2] وأحمد في المسند، حديث رقم (18035) [288/4] ورواه غيرها.

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(4) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، حديث رقم (1117) [285/1].

الحبة ونار خوف المجران ونار مخالفة الهوى ونور موافقة الحق ونار الاشتياق، وقتل نفسه بسيف التوحيد، فصار حياً لله عز وجل.
والحياة التي يفهمها العامة على وجه:

منها حياة النفس بالروح، وهي حياة الدواب والبهائم، ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور الإيمان، ومنها حياة النفس بالعلم، فإن العالم حي والجاهل ميت، ومنها حياة العبد بنور الطاعة من ظلمة المعصية، ومنها حياة التائب بنور التوبة من ظلمة الأضرار وبنور توفيق الله من ظلمة رؤية المجاهدة، ومنها حياة العبد برؤية مئة الله تعالى عليه وحسن نظره إليه من ظلمة النظر إلى العمل، ثم منها ما لا يحتمل ذكرها قلوب العامة.

قال الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85]، وقال: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: 22]، وقال: ﴿يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: 15]، وقال: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: 52]. فكل حي ممن خلق الله تعالى إنما سمي حياً بالروح، والروح عبارة عن النور الذي به أحيا الله الخلق، وهو كما ذكر الله تعالى، أن الروح من أمره، وقوام الروح بالله، والنفس قائمة بالروح. فمن فهمه الله تعالى هذا المقدار فهم ما وراء ذلك، بتأييد الله وتوحيد الله وتوفيقه، من حياة القلب بروح الحكمة وروح الصدق وروح المحبة وروح الولاية وروح الشهادة وروح الرسالة وروح الكلام وروح الخلقة. فحياة الصدر بروح الإسلام، وحياة القلب بروح الإيمان، وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة، وحياة القلب بروح التوحيد والانفصال عن القوة والحول والاتصال بالحق.

ومثل صاحب هذا الطريق في ابتداء أمره كممثل رجل احتوته ظلمات الليل وأحاطت به في بيت مظلم، فأعطي سراجاً فاستضاء بنور ذلك السراج، ثم فتحت كوة بيته وبابه فوق نور القمر، فاستأنس به واستبشر حتى خرج إلى الصحراء فاستغنى بنور القمر وضياؤه عن ضوء السراج، فبينما هو فرح كذلك إذا أسفر الصبح، فغلب نور النهار وسلطانه نور القمر، فاستبشر، فإذا هو طلعت الشمس وجعل نورها وضياؤها يزداد إلى أن يبلغ أعلى درجاتها.

فمثل البيت المظلم هي النفس الجاهلة بظلماتها، ونور السراج فيها نور العقل، ثم يزيد هذا العقل، كطلوع القمر، بأنوار الشريعة وعلم السنة. ثم يزيد بنور صفوة

المعرفة، وهي كطلوع الصبح، ثم يزيد برؤيته من الله تعالى وما سبق له من الله من الحسن في الوقت ظاهراً وباطناً ولطائف صنعه وحكمه. ثم يزيد بنور التوحيد وهي طلوع الشمس، ثم يرتفع ويزداد ضوؤها ونورها وسلطانها ومنافعها برؤية حقائق آثار قدرته ولطائف ربوبيته. وإذا اكتملت أنواره واجتمعت خاف العبد من زواها، وخشي من انتقالها، ولم يأمن تغيير حالها. فصاحب هذا المقام يخاف من فراق هذا النور وزوال هذا السرور أشد مما يخاف هذا المستأنس بنور الشمس من زواها وغروبها. وقد قال القائل:

طلعت نور شمس في القلوب وأضاءت فما لها من غروب
يتباهون بالحبيب فكل أخذ من حبيبه بنصيب⁽¹⁾

ومثل نظر العبد إلى أعماله وأفعاله وأحواله كمثال رجل أسرج سراجاً كما وصفنا، ثم اتصلت له هذه الأنوار التي وصفناها، فهل ينظر إلى السراج بعد ما ظهرت له هذه الأنوار؟ لا، بل يشكر لمن وفقه للأعمال. وكذلك الموحّد، رأى سره معانيه بحقائق الإيمان ومشاهدة بنور هداية الرحمن آثار عظمة الله وقدرته وجلاله وكبريائه وفردانيته، فلم يلتفت إلى عمله، ولم يعتمد عليه، واعتمد على الله، وغرق في أنوار مشاهدته ولطائف رحمته وشواهد رأفته، فترا من النظر إلى حركات نفسه. وأزرى بنفسه لما رأى من سوء أخلاقها وقبح مرادها.

ومثل آخر أن الكواكب إنما يكون سلطانها في ليلة ظلماء، فإذا طلع القمر وكانت ليلة البدر غلب نوره نور الكواكب، وخفي أكثر النجوم، فإذا أسفر الصبح وطلعت الشمس انطمست آثار الكواكب الباقية، وذهب نور القمر. فما ظنك في عمل النفس عند ظهور الربوبية بالتوفيق والمعونة والهداية وهل يعتمد الموحّد في عمل ما دام يرى لطائف ربوبيته وسعة رحمته، إذ العبد قائم بربه غير مستغن عنه ظاهراً وباطناً لدينه ودينه طرفه عين ولا أدنى من ذلك. فلما كانت الهداية وأنوار الولاية

(1) لم أقف على قائل هذين البيتين ويشبهها أبيات للحسين بن منصور الحلاج وهي قوله:

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِّنْ أَحَبِّ بَلْبِلٍ فَاسْتَارَتْ فَمَا لَهَا مِنْ غُرُوبٍ
إِنْ شَمْسُ النَّهَارِ تَغْرُبُ بِاللَّيْلِ فَاسْتَارَتْ فَمَا لَهَا مِنْ غُرُوبٍ
مَنْ أَحَبَّ الْحَبِيبَ طَارَ إِلَيْهِ اسْتِجَابًا إِلَى لِقَاءِ الْحَبِيبِ

ولطائف حسن الرعاية جملت وشملت وكثرت لم يبق النظر إلى حركات النفس وأعمالها على سبيل ما يرى في كل لحظة وطرفة من لطائف الرب جل وعلا.

وأبّين لك شيئاً من صفة هذه القلوب التي يتولاها ربها. اعلم، رحمك الله، أن قلوب أولياء الله خزائن الحكمة، ومواضع الرحمة، ومعادن المشاهدة وكنوز المعرفة، وبيوت الكرامة، ومواضع نظر الله جل جلاله إليها برحمته، ومزرعة رافته، وأواني علمه، وأخية حكمته، وأوعية توحيده، ومواضع فوائده، ومساكن عوائده وأكنة أنوار من نوره. ينظر إليها برحمته في كل لحظة، فيزيد أنوارها، ويصلح أسرارها، وقد زينها الله بنور الإيمان، وأسّسها بالتوكل على الرحمن، وحشاها من لطائف الامتنان، وبنى حيطانها من فوائد الإحسان، وطيب أرضها بنور الحق والهدى حتى طابت تربتها من خبث الشرك والشك والنفاق وسائر الفواحش. فهذه الأرض أرض المعرفة سقاها الله من بحر الرضى حتى نبتت فيها من أنوار النفس، وأيدها بحسن معالجة أصحاب البساتين، وهم السادات من المتقين، وأخرج أكمائها بريح متابعة سيد المرسلين، وربّأها بالرياح الربّانية: ريح الرحمة وريح الرأفة وريح الظفر وما يشاكلها من رياح الربوبية، وأنضج أثمارها بحر شمس المعرفة، وزادها بمضي ليل الافتقار ونهار الافتخار، وأحسن لون فواكهها بصبغة الله، وهي بيان أحكام الشريعة واستمسك العبد بالعروة الوثقى، وطّيب طعمها بالتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم وضع سرير المحبة على أرض الحق المطّيب تراها بنور اللبّ المؤيد بنور التوفيق المغذى بغذاء التصديق المؤسس بأسس التحقيق المسدّد بركنه الوثيق، وبسط على هذا السرير الفرش الوثير من الحول والقوة، وألقى عليها من نمارق التضرع والاستكانة، وجعل متكأه الاستقامة، واعتماده على الله أن يشته على الحق ولزوم الجماعة، ثم اجلس على هذا السرير عبده ووليه مسروراً ومؤيداً ومنصوراً، وقد ألبسه لباس التقوى، ونزع عنه ثياب التكلف والدعوى، وخلع عليه كرامته من خزائن فضله، وشدّ أزره بمنّته وتوفيقه، وتوجّه بتاج ولايته، وغسله بماء بره ورعايته، وزاده طهارة من بحر هدايته، وأطعمه من حلاوة ذكره ومحبته، وسقاه شراباً طهوراً بكأس التوحيد من بحر التفريد ممزوجاً بحلاوة وصلته حتى صار قائماً بالله غائباً سره عمن سواه، قد ذلت نفسه عند ظهور عزته، وتلاشت عن التكلف عند رؤية نصرته، فقامت نفسه في خدمته كالعبد المحجور أو كالمضطر المقهور أو كالأسير المأسور، ثم نظر إليه ربّه نظرة رحمته، فشر

عليه من خزائن الربوبية نثار كرامات الخصوصية، حتى قام مقام حقيقة العبودية، فأغناه الله تعالى بذلك، ثم قرّبه وناداه وأكرمه وسّماه ولطف به ودعاه، فأناه حين سمع دعاءه، فأأيده الله تعالى وقوّاه واكتنفه وآراه حتى أجابه ولّباه وفي السر ناداه، وفي كل وقت ناجاه، وصرخ إلى مولاه لا يعرف له ربّاً سواه، فأعطاه سؤله ومناه، واصطفاه لخدمته وهداه، ومحبته ارتضاء، ولمعرفته اجتباه، وأجرى بين يديه أنهاراً من الصدق والصفاء، والتحقيق والحياء، والمحبة والرضاء، والخوف والرجاء، والصبر والوفاء، والشكر والقضاء، والبقاء واللقاء، والافتخار والافتقار، والتعظيم وترك الاختيار، والنظر في الأقدار، ومشاهدة العزيز الجبار. يزيده الله كل وقت من اللطائف ما عجز الواصفون عن وصفه. وهو في قرب من مولاه مستوحش من دنياه، اشتغل بالله عن النظر في عقباه، فهو في أرغد عيش مع مولاه، يخاف زوال هذا الحال، ويخشى حادثة توجب الانتقال عن مقام مشاهدة الكبرياء والجلال، وهو في هذه الحالة كالأنيس المستوحش، وكالمستقر المستوفر، وكالمطمئن المضطرب، قد غرق في بحر لا يرى شطّه، وهو بحر التوحيد، ولا يتمنى النجاة من هذا الغرق. يتلذذ هذا الموحّد كما يتلذذ المتلذذون من حلاوات الدنيا، ويألم من ألم فراقه بما لا يألم أهل الأوجاع والأمراض والشدائد، والمضروبون بالسياط والمجرّمون بالحديد، فعافاه الله من ألم الفراق وجمع له كل عافية، وجمله من عنده وآمنه، فسبحان من آلى على خاصة أوليائه والمقربين من أصفياه بالآلاء العظيمة، وأنعم عليهم بالنعماء الجسيمة، وعصمهم من الأهواء السقيمة، ومنّ عليهم بالقلوب السليمة، وسلك بهم سبيل المحجّة المستقيمة، فله الحمد على دفع البلاء وبذل العطاء وزيادة النعماء وكرامة الهدى ورفع الردى، والتوفيق بالاعتداء بنبية المصطفى وملة خليفه المهتدى وسنة رسول الله ﷺ المرتضى خاتم الأنبياء والرسل إلى أوضح السبل، ختم الله به النبوة، وبدر بمتابعته إلى إقامة المروة وإحياء الفتوة، وقطع به الحجّة، وأرسله للعالمين رحمةً، ودفع به كل نقمة، وأتم به النعمة، إذ هو رسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أهل الصدق والصفاء وعلى أصحابه أهل المحبة والوفاء وعلى أزواجه أهل العفة والتقوى وسلّم، ولا ملجأ ولا منجى منه، وهو ولي كل مؤمن ونعم المولى هو، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم.

منازل القربة

تأليف
الحكيم الترمذي
أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن بشر
المتوفى ٣٢٠ هـ

ضبطه وصححه رعته عليه
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيال
الحسيني الشاذلي الدرقاوي

باسم الرحمن الرحيم

قال الحكميم الترمذي رحمه الله: أول منازل القربة الإيمان بالله، فهذه قربة العامة فإذا خطاها فلن يتقرب إلى الله بشيء مثل الفرائض.

وذلك قول رسول الله ﷺ فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالى - أنه قال: «ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليقرب إلي بعد ذلك بالنوافل حتى أحبه، وما يتقرب إلي بشيء من النوافل أحب إلي من النصيحة، فإذا أحببته كنت عينه التي بها يبصر، وسعه الذي به يسمع، وفؤاده الذي به يعقل، ولسانه الذي به ينطق، ويده التي بها يبطش، ورجله التي بها يمشي، فإن دعاني أجبت، وإن سألني أعطيت»⁽¹⁾.

فقد اشترط إذا الفرائض في مبدأ الأمر وهي إقامة الأمر والنهي، ففي إقامة الأمر والنهي أداء ما افترض الله عليه ولا يكون مؤدياً حتى يتم الفرائض.

وقد روي عن رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له ثلثها وربعا وخمسها حتى ذكر عشرين»⁽²⁾. وقال في حديث آخر: «لا يكتب له ما سها عنه»⁽³⁾.

فالحديث عنه في صلاته ليس بمؤد لفريضته في باب القربة، وفي باب الحكم هو مؤد غير مأمور بإعادته، والحكم للعامة والقربة للخاصة، فمن طلب القربة؛ فإنما ينالها حتى ينقطع منه حديث النفس في الصلاة، ومحال أن يكون المقرب يناجي ربه بلسانه وغائب بقلبه، ولا يقول هذا إلا جاهل لا يعرف ما القربة، وإنما سمع اسماً فنطق به، والمؤدي لجميع الفرائض إنما يكون مؤدياً إذا وفى الأداء على ما وصفنا من ذكر

(1) لم أجده بلفظه وروى نحوه باختلاف يسير في لفظه البيهقي في الزهد الكبير، فصل في الاجتهاد في الطاعة...، حديث رقم (699) [270/2].

(2) روى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، (398) جماع أبواب الخشوع في الصلاة...، حديث رقم (3342) [281/2] وروى نحوه أبو يعلى في المسند، مسند عمار بن ياسر، حديث رقم (1615) [189/3] وروى نحوه غيرهما.

(3) ورد بلفظ: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه». رواه ابن المبارك في الزهد ووقفه على عمار بن ياسر.

الصلوة.

وكذلك الزكاة وكذلك الصوم والحج والعمرة.

ألا ترى أنه قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 83] في جميع المواطن التي ذكرها في التنزيل، ولم يقل: «صلوا».

وقال: ﴿وَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 83] ولم يقل: «زكوا».

وقال: ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] ولم يقل: «حجوا واعتمروا».

وقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ [الحج: 78] ثم لم يتركهم رذالاً⁽¹⁾ حتى قال: ﴿حَقَّ جِهَادُهُ﴾.

وقال في الصوم: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ [البقرة: 185] فابتغى منهم الكمال.

وقال في قرية الأمر: وهو الإيمان: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: 136].

ثم قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: 2] إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: 4].

فالمؤدبون لفرائض الله هم الواصلون إلى حقائق الأمور، فإذا كان مؤدباً للفرائض على هذه الصفة نال القرية، والقرية لها منازل، ثم يتخطاها إلى وسائل، فأهل الوسائل في ملكه ومن دونهم في معسكره، فإنما تكون النوافل بعد إتمام الفرائض، فإذا أدى الفرائض قبلت منه، فهناك بعد القبول تكون النوافل، ولا تكون نافلة حتى تؤدي الفريضة، فإذا نال القرية في المعسكر؛ قوي على أداء الفرائض وهو إقامة الأمر والنهي؛ فهناك سعد بعد ذلك بالأعمال الصالحة، وأحب النوافل إليه النصيحة له.

وهو الذي روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنْ عِبَادًا لِلَّهِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْطِبُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانِهِمْ وَقَرَبِهِمْ مِنْ اللَّهِ»⁽²⁾، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «يحبون الله إلى عبادته، ويحبون العباد إلى الله، يمشون لله في الأرض

(1) الرُّذُلُ والرَّذِيلُ والأرْذَلُ: الدون من الناس، ورذله يرذله رذلاً: جعله كذلك... والرُّذَالُ والرَّذَالَةُ: ما انتفى جيده وبقي رديته. والرذيلة ضد الفضيلة. (لسان العرب).

(2) روى نحوه عبد الرزاق في المصنف، باب المتحابين في الله، حديث رقم (20324) [11/201] وروى نحوه أحمد في المسند برقم (22945) [341/5].

نُصحاء»⁽¹⁾.

وقال في حديث آخر: «أحبُّ ما تعبدني به عبدي إلى النصح لي»⁽²⁾.

حدثنا الحسن بن الحسن المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عليه السلام عن رسول الله ﷺ هذا في باب «النوافل» فوجدنا في إقامة الفرائض الصبر عليها.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية، فمن صبر على المعصية كتب الله له ثلاثمائة درجة كل درجة كما بين السماء والأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة كل درجة كما بين العرش إلى الثرى، ومن صبر على المعصية كتب الله له تسعمائة درجة كل درجة كما بين العرش إلى الثرى مرتين»⁽³⁾.

وقد عظم الله شأن التقوى في تنزيله في مواضع كثيرة، ووعد الجزيل من الثواب بالتقوى، ووعد قبول الطاعات بالتقوى، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: 27]؛ فإنما يتقبلي المعاصي، وإنما صار ذلك أعظم؛ لأنه ردُّ شهوة ورفض مشيئة، وفي المصائب مكاره، وفي إقامة الفرائض مكاره، وفي ترك الشهوات المنهية مكاره؛ فهي أعظمهن، ألا ترى أن العامة تجد الصبر على المصائب، وتجد الصبر على الفرائض، ولا تجد صبراً على المعاصي، وإنما صار المتقون قليلاً من أجل ذلك؛ لأن أعظم الجهاد مع النفس في ترك الشهوات.

وكذلك ما روي عن داود عليه السلام أنه قال له ربه: يا داود إنيك والشهوات! فإن القلوب المعلقة بالشهوات عقولها محجوبة عني.

فإذا صار العبد في باب القربة بإقامة الأمر والنهي ثم في باب النوافل، فأعظم نوافله

(1) هذا القسم من الحديث أورد نحوه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في سر العمل وعلانيته [75/4] وروى نحوه ابن حبان في التوبخ والتنبيه، الدين النصيحة، حديث رقم (15) [1/22].

(2) رواه أحمد في المسند عن أبي أمامة، برقم (22245) [254/5] ورواه الروياني في المسند عن أبي أمامة برقم (1193) [276/2].

(3) روى نحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن علي بن أبي طالب برقم (3846) [2/416].

ترك الشهوات، فإذا اختار سائر الطاعات من الحج والجهاد والصوم والصلاة، فإن نفسه لا تترك على ذلك؛ لأن القلوب إنما تصل إلى الله بالطهارة والصفاء.

فالطهارة للقلوب ترك الغل والغش والحق، والصفاء لأخلاق النفس، فهذا أعظم النوافل، فإذا ذهب يستكثر من نوافل أعمال البر، وترك أخلاقه كل مرة سيئة، وقلبه ذو غش وغل ثم طمع في القربة؛ فهو محال.

ومشيئات النفس في شهواتها، فكلما قلت مشيئته قويت قربة من ربه؛ لأنه يكثر موافقته لربه في تدبيره، فلا يزال يترقى في درجات القربة بإطفاء المشيئة حتى يصير في أعلاها، فهناك لا تبقى له مشيئة.

فرحم الله من بلغ هذا عني، فقال للمفتونين: يقول لكم محمد بن علي: حرام على قلوبكم الوصول إلى منازل القربة حتى تؤدوا الفرائض على ما وصفت، ثم حرام على قلوبكم بعد ذلك درجات الوسائل حتى تُميتوا مشيئاتكم لمشيئته، ثم حرام على قلوبكم بعد ذلك الدرجة العظمى في ملك الملك بين يديه حتى ينقطع عن قلوبكم مشيئة الوصول إليه، وكيف يطمع عبد في ذلك ومشيئته قد بلغت به مبلغاً إذا برز له من الغيب تدبير من الله قد دبر له من الحكمة البالغة بالرحمة الشافية؛ كانت له في نفسه مشيئة تدبير الله، وتحرك فيه شهوة تدبير نفسه، أفلا يستحي هذا الأحق أن يحدث نفسه أو يطمع فيها؟ وأن الله - تبارك اسمه - الرحمة عن يمينه، والحكمة بين يديه، وأم الكتاب عن يده الأخرى، ثم يصدرها إلى محل القضاء في ملك الجبروت، فإذا جرى القضاء من العرش إلى الثرى في جميع خلقه؛ غمض الجميع من تحت العرش عيونهم من هول سلطان القضاء، إذا انتهى إليهم تفرق القضاء، فبعضه متوجه إلى الجنان، وبعضه إلى النيران، وبعضه إلى أهل السموات، وبعضه إلى أهل الثرى.

فهذا الجاهل المعجب بنفسه يرى في صدره مشيئة لنفسه، فإقامة كل بسطواته بعد ما برز له تدبيره من ربه على ما وصفنا، فلم تُمّت مشيئته لمشيئته من هول ما ذكرنا؛ لأنه لا يطمع بصره إلى ذلك، ولا حس قلبه بهذه الصفة، ثم يطمع بعد هذا أن ينال منازل الوسائل فتكون بين يديه، ولا يدري بين يديه ما هو إلا الاسم والحروف التي ينطق بها.

مسألة: الشكر على الحقيقة

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: أمّا الشكر على الحقيقة، فالشكر هو انفتاح الشيء

وانكشاف الغطاء، يقال في اللغة: شكر فاه يشكره: أي أبدى عن أسنانه شيئاً ما، ولا يكون ذلك حتى يديه، فالشكر: هو انفتاح عين القلب حتى يرى، والشكر: هو رؤية ضعفه في الأشياء؛ فذلك حقيقة الشكر.

ثم في الشكر طبقة أعلى من هذا وهي: رؤية ما جرى في الذكر قبل التدبير، ثم في الشكر طبقة أعلى من هذا، وهي: رؤية المشيئة والقسمة للحفظ، ثم في الشكر طبقة أعلى من هذا، وهي: رؤية العلم في الفردية والأحادية؛ فهذه كلها حقائق الشكر، فالشاكرون على درجاتهم، كلما جازت رؤية درجة فمثبتة على الشكر على قدر رؤيته في درجته.

فالشاكرون شكروه قلباً، وحَمَدوه قولاً، فالقول كالقوالب فإذا صارت الأقوال إلى الله قامت بين يديه في مقام الحمد.

فمنهم: مَنْ قوله قلب خالٍ ليس هناك إلا قول، فبشّر الرب بحرمة توحيده، ويكتب له ثوابه.

ومنهم: مَنْ قوله مشحون بالنور ولا إشراق له، إلا أن القلب ممتلئ بالنور، فكلما ازداد صاحبه حمداً كانت له كجمره تزداد توقداً حتى يضيء البيت، وهو قوله -تعالى-: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7].

ومنهم: مَنْ قوله مشحون بالنور وله إشراق، إذا أقام الحمد بين يديه؛ أشرق فأخذ تلك الفسحة فامتلات، وصار إلى عيش الحمد، فلحق بحمد المولى الذي حمد به نفسه.

مسألة في التقوى:

وأما التقوى، فإن التقوى على خمسة أنواع: تقوى الله، وتقوى الرب، وتقوى اليوم، وتقوى النار، وتقوى الأرحام.

فأما تقوى الله فإن يَتَّقِي أن يُؤَلَّه إلى أحدٍ سواه، ثم للوَلَه حدوُث ودرجات، فواله يوله إلى الأوثان حتى يعبدها دونه تعالى رجاء نوال من الأوثان، وهو قوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3].

وواله يوله إلى مَنْ تجري المضار والمنافع على أيديهم حتى يَتَّقِيَنَ بهم، ويتعلق قلبه بهم، فيعصي الله في جنبهم، وواله يوله إلى أعماله حتى يَتَّكِلَ عليها، يرجو الفوز والنجاة بها غداً.

وَأَمَّا تَقْوَى الرَّبِّ فَإِنَّهُ يَبْقَى أَنْ يَخَاصِمَ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، ثُمَّ لِلْخَصَامِ حَدُودٌ وَدَرَجَاتٌ فَمَخَاصِمُ قَالَ: لِيَقْدِرَ عَلَيْنَا الذَّنْبُ ثُمَّ يَعْزُبُنَا حَتَّى جَاءَتْ مَشْرُكُو قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَطَقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُمْ خُصَمَاءُ اللَّهِ»⁽¹⁾.

ونزلت: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [القمر: 47] إلى قوله: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49].

ومخاصم قال: ﴿أَنْطَعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يسس: 47] وهم الزنادقة، قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يسس: 47].

ومخاصم قال: ﴿أَنْجَعُلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: 30] وهم الملائكة في شأن آدم عليه السلام.

قال الله - تعالى -: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]، قال الله - تعالى - لنبيه عليه السلام: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [ص: 69].

ومخاصم خاصم في أحكامه: لو كان كذا لكان كذا، وهلاً كان كذا؟ وهؤلاء أهل التوحيد.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِيَّاكُمْ وَاللُّو فَإِنَّ مِنَ اللُّو يَقَعُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ»⁽²⁾.

ومخاصم يخاصم في تدبيره، فيدبر لنفسه من تلقائه في أموره دنيًا وآخره، بمبلغ ما أوتي من علمه على تدبير ربه كوحدايته، وجهلاً بالله، وإعجاباً برأي نفسه وتسلُّكاً، واقتداراً.

وَأَمَّا تَقْوَى الْيَوْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَوْمُ حَشَاهُ اللَّهُ بِالثُّبُوبِ وَالْجَزَاءِ وَالْعَدْلِ وَالنَّصْرَةِ، يَثِيبُ عَلَى الْإِحْسَانِ، وَيَجَازِي عَلَى الْعُبُودَةِ، وَيَجَازِي عَلَى الْكُفْرَانِ، وَيُظْهِرُ عَدْلَهُ حَتَّى يَخْتَمَ

(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، من اسمه محمد، رقم (6510) [317/6] وبرقم (7162) [162/7] ورواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، حديث رقم (992) [255/1].

(2) ورد بلفظ: «إِيَّاكَ وَاللُّو فَإِنَّ اللُّو تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» رواه النسائي في السنن الكبرى، [باب] (167) ما يقول إذا غلبه أمر) حديث رقم (10457) [159/6] ورواه ابن ماجه، باب التوكل واليقين، حديث رقم (4168) [1395/2] ورواه غيرهما.

به الأفواه ويُخرس به الألسنة، وينصر حقه، ثم ينشر رحمته، ويرز فضله، ويهطل جوده وكرمه، ويظهر من مجده ما لا خطر على قلب بشر.

فخلق ذلك اليوم من قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴿[الأنعام:73]﴾ ويمد مقداره بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا، فيكون نصف ذلك اليوم جميع ما ذكرنا بدءاً، حتى إذا انتصف النهار، اجتمع الأحباب بباب الجنة بالعناء في مقيلهم أضياف الرحمن، وقد خرج آخرهم من الصراط بعد ما امتحشتهم: أي أحرقتهم، واجتمع الأعداء بباب النار في سراقٍ من النار أحاطت بهم.

قال تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف:29]. وقال: ﴿إِنِّي ظِلٌّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ [المرسلات:30] من دخان النار، وقد أظلمت من فوقهم، فهناك مقيلهم أضياف ملك، ثم يدخل أهل النار النار؛ ليعذبوا، ويدخل أهل الجنة الجنة؛ لينعموا ويحبروا، وقد بقي من ذلك اليوم النصف، وهو بمعدل خمس وعشرين ألف سنة، والأحباب يكسون ويحلون الحلي والخلل، ويتوجون، ويسورون، ويقتسمون منازلهم، فيتعمون مع أزواجهم، وينظرون إلى حظوظهم ومملكاتهم، ويذكرون الأعداء، فينطلقون إليهم، والأعداء يكبلون، ويغللون، ويقيدون، ويسلسلون، ويلبسون القطران، ويضربون بالمقامع من الخزان، ويصرخون، وينادون أرحامهم ومعارفهم، والأحباب ينظرون إليهم من الأرائك والمجالس فيضحكون بهم ويستهزئون.

وهناك عجائب في الدارين من الويل والتحسير والندامات والملمات ودعوة الثبور، وفي هذه الدار من الحبور والسرور والتسبيح والتقديس والتحميد لله على ما هداهم وأولاهم من مننه، فمن يقدر أن يصف ذلك حتى تنقضي هذه المدة؟ فإذا تم ذلك اليوم وهو مقدار خمسين ألف سنة، نصف للموقف والجزاء والحساب والأعداء، ونصف في الجنة للاقتسام وقبض الجزاء والاحتواء على المملكة، أمر الله الجليل - تبارك اسمه - بإطباق النار عليهم، وردم أبوابها، وسد خللها ونقوها، وأصمت: أي أقفل ذلك السجن عنة للأعداء بأجسامهم وسلبهم صورته وتناساهم، وأخرسهم عن دعائه وندائه، وحسأهم، فقال: ﴿أَحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ [المؤمنون:108]، وفي وعده فقال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة:13]، ثم وضع قدمه على أعناق الأعداء، وأرسل عليهم غضبه، فأحاط بهم، وختم غضبه

باللعنة، ثم أعرض عنهم وتناساهم، فكأنهم لم يكونوا، وعينهم في ملك من ملكه، وكأن النار لم تكن، وكأن أهلها لم يكونوا، ثم أقبل على أحبابه بذلك الفرح الذي كان في البدء، فإذا ظهر ذلك الفرح منه، وتيه في أهل الجنان، حتى إذا انتهى الأمر إلى آخر الدرجات، تضاعفت الجنان بما فيها نعمة وسرورًا وجورًا.

وهو قول جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: «إنه ينادي: يا أهل الجنة قد بقي لكم شيء لم تنالوه، فيقولوا: وما ذاك يا ربنا؟ قال: رضواني»⁽¹⁾، وهو قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: 72].

فهناك انقطعت الصفات عن أهل الدارين، وكل ما جاء من الأخبار من الكتب والرسائل، وإنما جاء بمقدار احتمال الخلق ذلك الخبر، وإنما كان احتمال الخبر فيما يكون في هذا اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة، فإذا انقضى هذا اليوم نصف في الموقف، ونصف في الرفعة؛ وانقطعت الصفة. قال له قائل: وكيف انقطعت الصفة؟ قال: أما قرأت في التنزيل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: 17] فالذي خفي من قرارة العيون إنما يظهر بعد ما يطمئن أهل الجنان؛ لأنهم في الابتداء في شغل من قبض الجزاء، واقتسام المساكن، والاحتواء على المملكة من الخدم والأزواج والحيام والأنهار والمنتزهات والمدائن والآجام والأكام والكثبان، ألم تأتكم الأخبار عن رسول الله ﷺ: «إن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام»⁽²⁾.

(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري باب صفة الجنة والنار...، حديث رقم (6183) [2398/5] ولفظه: عن سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول أنا أعطيتكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً...، ورواه مسلم في صحيحه، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة...، حديث رقم (2829) [2176/4] ورواه غيرهما.

(2) لم أجده بلفظه، وإنما ورد بالفاظ أخرى منها ما رواه البخاري في صحيحه باب صفة الجنة والنار...، حديث رقم (6202) [2402/5] ونصه: عن عبيدة عن عبد الله ﷺ قال النبي ﷺ إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً رجل يخرج من النار حبواً

فهذا كله مدائن وقصور وبساتين وأنهار وشواطئ ومتنزّهات وخيام وأزواج وخدم يحتاج إلى مدة حتى يحتوي على هذا كله مفرقاً واحتواءً، ويتنعم بالألاء والكسوة والمراكب والأطعمة والأشربة والضحك والاستهزاء بالأعداء.

والحمد لله والتسبيح له بما أعطاه والتسبيح جهراً، يتجاوب له الجنان إلى أسفل الدرجات، حتى ينتهي التجاوب إلى أهل النار؛ فيكون حجة الله عليهم، وذلك بما يحب الله أن يوصله إلى الأعداء، ويقال لهم: يمثل هذا التنزيه كانوا يعبدونني أيام الدنيا. فإذا قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: 43] فكأنما أراد منهم أن يخفوا ذلك عن الجهر، ولا يتجاوب أهل النار بذلك حتى لا يجد أهل النار سبيلاً إلى الخصام يتفرجون لذلك، فهذه المقالات من أهل الجنة.

هذه الأشياء المذكورة في التنزيل من قول أهل النار: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [فاطر: 37]. وقال: ﴿يَمْلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: 77]، وبإياديه، وبإياديه.

وقال: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: 57]، وقال: ﴿يَنْحَسِرُونَ عَلَى مَا قَرَّبْتُ فِي حَسْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ [الزمر: 56].

وقال: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: 58] وقولهم للحزنة: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ خَضِيعَةً يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 49]، وقول أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ] [فاطر: 34، 35]. فهذا كله في نصف اليوم الباقي، فإذا تم هذا اليوم قال الله -تعالى-: ﴿أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تَكَلُمُونَ﴾

فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجلتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجلتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أنسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحكك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة.

[المؤمنون: 108].

فخرست الألسن، ونزعت الصور منهم، وأطبقت النيران، وسدت الأبواب، ورمي بالنسيان عليهم، فصارت النيران والكفار كأنهم لم يخلقوا، ولم يكن الله خلقاً أشرك به قط ولا عصاه ترداء، وأقبل على أهل الجنان بذلك الفرح الذي كان في البدء، فهناك دعاهم إلى الزيادة، وناداهم إلى الروح الأمين من بطنان العرش: يا أهل السعادة يا أحباب الرحمن يا معشر الموحدين إن هذا يوم الجمعة، وإن الرحمن يدعوكم إلى زيارته؛ لتنظروا إلى معبودكم، فتتمتعوا بكلامه، وتقرأ أعينكم بمقاصدكم أيام عبودتكم، وتلذذوا بالنظر إلى جلاله وجماله.

فعند ذلك يشتغل أهل الجنان بالرحمن شغلاً يذهلون به عن الجنان، ويشتغل أهل النار في النار بغضب الجبار شغلاً يذهلون به عن الدنيا والمعارف حتى يتساءلوا: أتدرون أين كنا؟ ومن أين جئنا؟ فلا يذكرون ذلك، ونظرنا فإذا الدنيا سبعة آلاف سنة فيما أتت به الروايات.

حدثنا بذلك أبي -رحمه الله-، حدثنا مالك بن سليمان الهروي عن يزيد بن عطاء عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «الدنيا سبعة آلاف سنة⁽¹⁾، مضى منها ستة آلاف سنة»، ثم تلا قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: 18].

ثم قال في تنزيله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الأنعام: 73]، فأخبرنا أن هذا لم يكن بعد، وأنه سيكون بقوله: ﴿يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [الأنعام: 73] في مبتدئه، ثم يمد في مقداره خمسين ألف سنة، فألف سنة في النفخ والبعث والحشر، ويُقي تسعة وأربعين ألفاً، وهي سبع مرات سبعة آلاف سنة، مقدار الدنيا سبع مرات هم في الحساب في الموقف وقبض الجزاء في الجنة، والأعداء في الإضراب والاستغاثة والنداء والعيول والخصام والتبري بعضاً من بعض، والإقبال باللوم، والعدل حتى تنقضي مقدار الدنيا سبع مرات، فتأتي الجمعة يوم السابع، فيزورون معبودهم حتى تقرأ عيونهم بمن عبده.

(1) هذا القسم من الحديث رواه الحاكم في المستدرک، ذکر نبی الله وروحه...، حدیث رقم (4171) [2/654] نصه: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قدم رسول الله ﷺ المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وروی هذا الأكثر غیر الحاكم.

فيبلغ بهم الحال إلى ما رُوي عن رسول الله ﷺ، حدثنا بذلك الفضل بن محمد بن مصفا الحمصي، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ عند ما ذكر الريادة: «لا يبقى في ذلك المجلس أحدٌ إلا حاضره الله محاضرة، فيقول: أي فلان، أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا؟ أتذكر يوم كذا وكذا؟ فانظر أي شيء هذا؟ ومن يعرف هذا؟»⁽¹⁾.

ذلك ليعلم أن أحوال الدنيا كلها قد انطمست، وذهبت الحشمة، وزالت العبودة، وغمر فضله قبح المعاصي التي كانت منهم، فإذا ذكر لهم ذلك لم يدخلهم روع ولا حياء.

والى ما هاهنا تفهم العامة من أهل الباطن، ثم من وراء ذلك علم الخاص من الأولياء ما لا يفهمه جمهور أهل الباطن، ومن أين يدرون ما ذلك الفضل الذي يُذهب عنهم حشمة المعاصي؟ وإنما يعرف ذلك من لحظ البدء في الذكر الأول قبل المقادير، قبل أن تصير الأمور السيئات سيئات، فهاهنا تعلم ما هذا، وإن أهل الجنة إذا انطمست أحوال الدنيا وانقضت مدة ذلك اليوم، عادوا إلى الحالة التي ابتدأهم منها، فإن من أهل الجنة من لقي الله بعجائب من الذنوب والخطايا، والجسارة عناء وشدة، وفي اللحد عذاب، فإذا مضت هذه المدة التي وصفنا؛ انطمست هذه الآثار كلها ما لقوا الله به من الذنوب، وما لقوا من العنت والعذاب، فصاروا أحبباء وخلصاء، فمن اتقى ذلك اليوم وثب من قبره إلى الله وثبة المشتاقين، وبهذه بضعة من قلب قد تغل، وبضعة من كب قد عفن، والتغل من حريق الشوق، والعفن من مرارة ما لقي في جنبه من الأذى، واستخفافهم بحق الله وإعراضهم عن الله، فإذا لقي ربه بثُ شكواه.

فكان كما رُوي عن رسول الله ﷺ، رواه صالح بن عبد الله عن يحيى بن سليم الطائفي عن محمد بن مسلم عن مَنْ حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ؓ - أن رسول الله ﷺ سئل عن: «يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ؟» [المعارج: 4].

فقال ﷺ: «طول على الكفار، وأما المؤمنون فصنفان: صنفٌ منهم يكون عليهم ذلك اليوم كرجلين تناجيا فطال نجواهما، ثم افترق كل واحد إلى منزله،

(1) روى نحوه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول، الأصل التاسع، في مرتبة روح المؤمن، [99/1].

وأما الآخرون فكرجل صائم عرقاً وعطشاً وتعباً، فلما غربت الشمس أظفر⁽¹⁾، فالأول الذي طال نجواه إنما يشكو به إلى الله ما لقي في جنبه، ويشكو طول حبسه عنه، من الحياة وشدة الشوق إليه، وتريه الصغير نغلاً وعقناً يستعطفه؛ ليقرّبه، يلتمس بذلك شفاء نغله وغليله وشغوفه به، فلو ملك الجنان بحذافيرها ما هنا بها ولا رفع طرفه إليها حرصاً عليها، فهذا يعجل الله له النظر إليه نظرة الشفاء، لا يضره الحساب.

وروي عن كعب أنه قال: «مَنْ بكى لله خشية، حرّمه الله على النار، ومَنْ بكى شوقاً إليه أباح الله النظر إليه»⁽²⁾.

وروي عن موسى بن الصباح أنه قال في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 243]، قال: «يؤتى بالعبد من صنف من الثلاثة الأصناف يوم القيامة، فيقال له: ما أردت بعملك؟ فيقول: رغبت فيما رغبتني فيه من الجنة، فيقول: فإن لك ما رغبت فيه، فلك الجنة، ومن فضلي عليك أن أنجيك من النار، ويؤتى بعبد من الصنف الآخر، فيقول له: ما أردت بعملك؟ فيقول: خفت مما خوفتني به من النار، فيقول: فلك الأمان مما خفت منه مما خوفتك، ومن فضلي عليك أن أدخلك الجنة، ويؤتى بعبد من الصنف الثالث، فيقول له: ما أردت بعملك؟ فيقول: حباً لك يا رب، وشوقاً إليك، فيقول: قد أوجبت لك الجنة، فلك الأمان من النار، ومن فضلي عليك أن أبيع لك النظر إلى وجهي في هذا الموقف»⁽³⁾.

فهم المقرّبون، فهذا يوم الله، يظهر لخلقفه فيه جلاله وعظمته وملكه وكبرياؤه وسلطانه ومهاؤه وعزه ومجده وجوده ورحمته، فلتقوى ذلك اليوم درجات، فمتى يلقاه بتوحيده قد اتقى الشرك، ومتى يلقاه بتوحيده ووفى توحيده قولاً وقلباً وفعلاً؛ قد اتقى الشرك والمعاصي، ومتى يلقاه بتوحيده ووفى توحيده قولاً وقلباً وفعلاً؛ فهذا هو المشتاق الذي دأب على قدميه أيام الدنيا، قد اتقى أن يطمئن إلى أحد سواه، واتقى أن يستأنس بأحد سواه، وأخذته الغيرة لرّبه أن يستأنس أحد بغيره أو يفرح بشيء

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

دونه، فكل أهل الموقف يجذبهم جلاله وعظمته وكبريائه، حتى تذهل الرسل صلوات الله عليهم عن الخطاب والجواب، فيقولون: ﴿لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّاكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: 109].

ويقول الرسل: «نفسي نفسي»⁽¹⁾، غير رسولنا ﷺ، فإن الرافة قد احتوشته؛ أي شملته، والختم أمانه، إذا رفع الختم وأخلط به نور الختم أمن.

وإنما خاطب الرسول ﷺ بقوله: ﴿تَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: 109]. فإنما يحكي عن الرسل، فخاطبه بذلك، وتضطرب اجنحة الملائكة المقربين هذا في الموقف ساعة واحدة لا بد منها؛ لأن هذه نظرة العظمة، ثم ينصرف من الملك سلطانه وجبروته وقهره وغضبه إلى الأعداء، فمن يقدر أن يصف ما يخرج لهم من سلطانه، وتتصرف رحمته بعزّه ومهائه وفخره وجوده ومجده إلى الأحباب؟ فينال أحبابه من ذلك على قدر حبهم له وشغوفهم به أيام الدنيا، واشتياقهم إليه، وتعظيمهم لأمره، ويبرز ما كان من العبد من الانقياد والبذل والتسليم واحتمال المكاره في جنبه، ومراقبتهم إيّاه، وكثرة ذكرهم له، ونجواهم ودوامهم في طاعته، ووقوفهم عند أحكامه.

حدثنا إسماعيل بن نصر، حدثنا مسدد البصري، حدثنا بشر بن المفضل عن عمر مولى عفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يَحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ مَا اللَّهُ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ أَنْزَلَهُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ»⁽²⁾.

فهذا ميزان قد جعل للعبيد في دار الدنيا قبل أن يلقوا ربهم، يزن به قلبه، ويعاير به قلبه وقوله وفعله، وهذا غير العدل، ثم الله تفضل على العبيد بما لا تدركه العقول، طواه

(1) جزء من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها باب قول الله عز وجل «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه»...، حديث رقم (3162) [1215/3] ورواه مسلم في صحيحه، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم (194) [184/1] ورواه غيره.

(2) رواه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، كتاب الدعاء والتكبير...، حديث رقم (1820) [671/1] والطبراني في الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، حديث رقم (2501) [67/3] ورواه غيرهما.

عنهم لئلا يفتنوا.

وأما تقوى النار، فإن النار منتقمة، وللانتقام خلقت، وكانت بيضاء نيرة على خلقتها؛ لأنها من النورية، أرسل عليها سلطانه حتى سودها وحددها ولظاها وحشاها من غضبه، حتى أكل بعضها بعضاً، وكادت تميز من الغيظ، ثم لها في الموقف شرٌّ ولهبٌ ودخانٌ وتلظٌ وزفرات وجواز الخلق عليها.

فهذا كله نصرة الحق، فمن نصر الحق وقي النار وشررها ولهبها ودخانها وحسها، حتى لا يراها ولا يسمع لها حساً، ولا يعلم بالجواز عليها، ويجعلها عليه برداً وسلاماً. حدثنا عمر بن أبي عمرو العبدى، حدثنا سليمان بن حارث، حدثنا أبو صالح العتكي غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سلمة قال:

سألت جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن الورود، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الورود الدخول، لا يبقى برٌّ ولا فاجرٌ إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم -عليه السلام- حتى إن لجهنم ضجيجاً من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا، ويذر الظالمين فيها جثياً»⁽¹⁾.

حدثنا عبد الله الربيعي عن منصور بن عمار عن ابن لهيعة عن بشير بن طلحة عن خالد بن يزيد عن يعلى بن منبه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تقول النار للمؤمن: جز فقد أطفأ نورك هبي»⁽²⁾.

ثم للتعقوى من النار حدود ودرجات، فمتى لقي الله بتوحيده، فلا بد أن يبقى على الصراط حتى تس جوائبه النار إلا أن يعفو الله، وإما قلنا جوائبه؛ لأن الوجوه الساجدة والأطراف المتوضئة محرمة على النار فيما روى لنا في الخبر.

ومتى لقي الله بتوحيده، ووفى توحيده، وهناك تخليط في الباطن، وتضييع وتفريط في الفرائض وهفأت، فلا بد أن يصيبه شررها وأهوالها وحسها إلا أن يعفو الله. ومتى لقي الله بتوحيده، ووفى توحيده، وهناك تخليط وتفريط وهفأت، ولكنه

(1) رواه الحاكم في المستدرک علی الصحیحین، حدیث رقم (8744) [630/4] واحمد في المسند عن جابر بن عبد الله...، حدیث رقم (14560) [328/3] ورواه غیرهما.

(2) رواه الطبرانی في الكبير، عن خالد بن الدريك عن يعلى، حدیث رقم (668) [258/22] والبيهقي في شعب الإيمان، فصل في قوله عز وجل: «فوريك لنحشرهم والشیاطین...»، حدیث رقم (375) [339/1] ورواه غیرهما.

لقيه مستوراً بما تاب وندم، وجاهل في ذات أيام الله أيام الحياة الدنيا، فستره وعفا عنه في الدنيا حتى لقيه صادقاً مستوراً، فجوازه على الصراط مع ستره، فوقى شررها ولهبها وزفرتها وحسبها ورؤيتها.

ومتى لقي الله بتوحيده، ووفى توحيد، وقد كان هناك تخليط وتفريط وتضييع وهفات، فتاب وندم، فاجتبه ربه بمشيئته، فأحبه ربه، فأحرق حبه لعبده تخليطه وتفريطه وتضييعه وهفاته، فلقيه مع حبه، ومع شوق العبد إليه، فبدله مكان كل سيئة حسنة. وها هنا قول الشعبي - رحمه الله - : إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنبه.

حدثنا بذلك عبد الله بن الوشاح اللؤلؤي الكوفي، حدثنا يحيى بن اليمان عن عاصم عن الشعبي قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنبه».

وهذا الذي وصفه أبو هريرة في حديثه في قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]، قال: يتمنى العبد يومئذ أنه قد استكثر من السيئات.

حدثنا بذلك الفضل بن محمد، حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سليمان بن موسى عن أبي العنبر عن أبيه عن أبي هريرة قال: «ليأتين ناس يوم القيامة ودوا أنهم استكثروا من السيئات»، قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: «الذين يبذل الله سيئاتهم حسنات، قال: حتى يتمنى العبد أن ذنوبه كانت أكثر مما هي»⁽¹⁾.

حدثنا محمد بن محمد بن حسين، حدثنا عمران بن سعيد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في قوله: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]. قال: إذا تابوا جعل الله ما عملوا من سيئاتهم حسنات.

حدثنا عمر بن أبي عمر، حدثنا نعيم بن حماد عن الفضل عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحببوا كبارها، فيعرض عليه صغارها ويحببوا كبارها،

(1) أورده السيوطي في الدر المنثور، وعزاه إلى عبد بن حيد عن عمرو بن ميمون [281/6] وقوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر... وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة.

فيقال: عملت كذا يوم كذا، وكذا يوم كذا، [فتبدل] كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه»⁽¹⁾.
وروي في الخبر أن إبراهيم خليل الله ﷺ قال: يا كريم العفو! فلقبه جبريل عليه السلام، فقال: يا إبراهيم هل تدري ما كريم العفو؟ قال: أخبرني يا جبريل، قال: إنه لم يرضَ بالعفو من السيئة حتى أبدله مكان كل سيئة حسنة.

وهذا أمرٌ غامض دقيق لا يعرفه إلا العارفون، أعني قوله: يتمنى أنه قد استكثر من السيئات، والسيئات ليست من محبوب الله، فهذا كأنه يستحيل في معقول الصادقين، ففزعوا من هذا القول إلى أن ردوه، وتأولوا أن هذا التبديل في الدنيا، وإنما استحال عنده؛ لأنه نظر إلى تدبير الله الذي وصفه فيما بينه وبين العباد أن السيئات مهجورة قبيحة، ولصاحبها الفرار منها يوم القيامة، والحياء من الله - سبحانه وتعالى - فكيف يتمنى أنه قد استكثر منها؟ فتأولوا التبديل مكان الشرك توحيداً، ومكان المعصية طاعة، فهذا تأويلٌ بعيد ذو اضطراب.

ومن مثاله في هذا الباب أنه إذا تاب صار هكذا، وقد قال في الآية الكريمة: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: 70]، فهذا فعل العبد.
ثم قال: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]، فالتبديل فعل الله بالعبد بعد التوبة والعمل الصالح، فمن أصغى سمعه إلى هذا التأويل فاته حلاوة ما في الآية من عظيم صنعه بالعبد، وإنما يصفُ الكريم مجده حتى يعرفه العباد بالجد والجود، فيرمون بأنفسهم إليه بدلاً.

فهكذا يكون تفسير: ﴿مَن تَابَ﴾: منزله من الله، فهو من المعارف لا من الأحباب ونحن نقول بلسان الأعجمية: لمثل هد أين: إنسان، است اود وره دورست: هم باري، إن هذا منزله من ربِّه من المعارف لا من الخلطاء وأهل الأسرار، فصاحب هذا خلص إلى المقادير، فطالعها بقلبه، يعني: ليس من المعارف الذي يياسط في المداعبة والملاعبة ثم يخطئ إلى البدء ومن قبل المقادير.

فمن هناك عرف الحسنات والسيئات، وإنما صارت السيئات ذات حشمة بعد أن

(1) رواه ابن السري في الزهد، باب الخروج من النار، حديث رقم (211) [155/1].

صارت سيئات في المقادير حتى ظهرت النفوس، فأعرضت عن الله، وأقبلت على شهواتها ألا ترى أنهم إذا صاروا إلى الجنة حاضره الله في محاسنته معاصرة.

فقال ﷺ: «أتذكر غدرك وفجرتك يوم كذا؟»⁽¹⁾، فلا يحتشم العبد من ذكرها في الجنة، صار أمر العباد إلى الأمر الذي كان في البدء قبل المقادير؛ لأن المقادير وقت الابتداء والعبودة، فلما انتهى الابتلاء منتهاه، وزالت العبودة، عاد الأمر إلى منتهاه، وانكشف سرُّ القدر الذي طواه عنهم أيام الدنيا، فكذلك تمنى العبد أنه كان استكثر من السيئات، وإنما طوى الله علم القدر عن الأنبياء والرسل فمن دونهم، وعن الملائكة لئلا يفتنوا، وذلك علم استأثر الله به رحمة على عباده، فكان من عظيم منة الله عليهم في الدنيا أن طواها عنهم، ومن عظيم منته عليهم في الآخرة أن يسترها عليهم، وإن سرُّ القدر جَهَّار الإيمان، فتبيح أهل الجنة في خبايئهم مع ذكر ما كان في حشو الدنيا من العجائب بسرُّ القدر قد سقطت الحشمة عنهم، ومثل ذلك مثل رجل له ولد وهو به ضنين، وبه معجب، وعليه مُشفق، قد أعدَّ له في خزائنه ما لا يحتمله اليوم لصباه وضعف عقله، فهو يدر عليه من الرزق ما يصلح به على قدر احتماله، ولو بسط عليه لأفسده، وقدره فهو يقدر ذلك عليه تقديرًا، حتى إذا أدرك مدرك الرجال واحتمل الكل حد أبيه زوجه، ثم جهزه من خزائنه التي أعدَّ له، فكان محتملاً لذلك، وقبل ذلك كان لا يأمن أن يفسده ويضيعه، فكذلك المؤمنون في الدنيا لا يحتملون كل أخبارهم التي طوى عنهم ولو أخبروا لافتنوا فإذا صاروا إلى الآخرة قووا على احتمالها، فدخلوا الجنة مع الإيمان، وجهاز الإيمان.

ولهذا روي في الخبر: «إن الله سرًّا لا يعلمه أحد ولو أفساه لفسد الخلق، وللأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - سرًّا لو أفضوه لفسدت النبوة، وللعلماء سرًّا لو أفضوه لفسد العامة، وللملوك سرًّا لو أفضوه لفسد ملكهم»⁽²⁾، قال: حدثنا بذلك الفضل بن محمد عن سفيان بن عينة.

ولهذا روي عن الشعبي عن عكرمة أنه سُئل عن الحروف المقطعة نحو: «كهيص» و«يس» و«حم» و«طه» و«طس» و«ق»، وما أشبه ذلك فقال: هن من

(1) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في مرتبة روح المؤمن [101/1].

(2) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في ما يعلونه صدق الحديث، [234/1].

الصواني. وهذا علم الرسل فمن دونهم من المحدثين، فأما غيرهم فهم عجزة عن إدراك ذلك، وأما تقوى الأرحام فتقواها من القطيعة، والرحم مأخوذة من اسم الرحمن.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لما خلق الله الرحم قامت فأخذت بحقوي الرحمن، واستعازت من القطيعة، فقال لها: خلقتك بيدي، وشققت لك من اسمي اسماً، وهذا مكانك مني، لأصلن من وصلك، ولأقطعن من قطعك»⁽¹⁾.

حدثنا بذلك الفضل بن محمد عن محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ وبعبضه قتبية بن سعيد عن جابر بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مروءة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ، وجريز بن أبي سنان عن سهل بن أسد عن كعب قال: «الرحم شجنة في منكب الرحمن، فمن وصلها وصله، ومن قطعها قطعها»⁽²⁾.

فالرحم أصله من الرحمة، وهو سبب بين الرب وبين العباد، فهذه ثلاثة أسباب: الوصلة سبب منها المعرفة، وسبب ثان العهد، وسبب ثالث الرحم، فبالعلاقة يتأخون، وبالعهد يتعاملون، وبالرحم يتواصلون.

وروي عن موسى عليه السلام أنه قال: يا رب أوصيتني بصلة الرحم، فكيف بمن تباعد مني أرحامه في مشارق الأرض ومغاربها، قال: يا موسى أحب لهم ما تحب لنفسك. فمن بلغ هذه المرتبة فقد صحَّت معاملته، وصحَّت معرفته، ألا ترى قول رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً».

فهذا ميزان به توزن العبادة، وذلك أن الله - تبارك اسمه - جعل بعض عبيده في الرق ملكاً لك حجة عليك، ووضع في نفسك السهو حجة عليك، ثم صير العبادة في هذين.

(1) روى نحوه الطبراني في الأوسط، ذكر من اسمه هاشم، حديث رقم (9317) [126/9] وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في الثلاثة التي تحت العرش [188/2].

(2) روى نحوه البخاري في صحيحه، باب من وصل وصله الله، حديث رقم (2 - 5643) [5/2232] وروى نحوه ابن حبان في صحيحه، ذكر تشكي الرحم إلى الله جل وعلا...، حديث رقم (2 - 3 - 444) [5/2 - 186].

فانظر ما الذي تقتضي من عبدك، كيف يريد أن يكون لك؟ يكن لمولاك مثل عبدك لك، فانظر ما الذي تحب لنفسك فأحب لخلقك مثل ذلك، فقد انتظم هذان جميع العبادة، وأن الله تبارك اسمه أخذ من أجل العباد كسوة، ولا حاجة له إلى الكسوة، فالرحمة قميصه والعزُّ إزاره؛ فهذا منه للعباد، ثم أرسل القميص من جوانب عرشه، وخلق منه الرحمة، فوضعها في الجسد، فمن وصلها فإنما يتصل بالقميص، ومن قطعها انقطع ذلك من القميص، وكذلك كان كعب يخرج على من جلس إليه وهو قاطعٌ لرحمه، ويذكر عن التوراة.

وكذلك روي عن رسول الله ﷺ: «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم»⁽¹⁾.

وكان يكره أن يحرم القوم نزول الرحمة من أجل ذلك القاطع، والرب اسمه، والله اسمه والرحم منه بدا، والنار من نوره بدت، واليوم من كلمته: ﴿كُنْ﴾، وتلك كلمة سلطان لا تشبه الكلمات المتقدّمات من قوله؛ لأن قوله: ﴿كُنْ﴾ فيما مضى، كلمة قُدرة وربوبية وهذه الكلمة كلمة قُدرة وسلطان.

ألا ترى أنه قال: ﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَةً بِالْبَصْرِ﴾ [القمر: 50]، وهو قوله: ﴿كُنْ﴾، ثم قال في ذكر الساعة: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النحل: 77] أي: أقرب من لمح البصر، لا كلمة زجرة وسلطان.

ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الصافات: 19] كأنما خلق ذلك اليوم بكلمته، وهي كلمة سلطان وزجرة، ندب العباد إلى أن يتقوا هذه الأسماء الخمسة، فيجعلوا أنفسهم في وقاية من ذلك، فإنه وضع في كل اسم منها إذا برز لم يحم له، والتقوى أصله، وقوي لأنه من وقى يقي وقاية.

فصيروا عند الافتعال الواو تاء فقليل: تقوى، وإنا هو: أوتقى يوتقى، فادغمت الواو في التاء.

(1) رواه البحاري في الأدب المفرد، باب لا تنزل الرحمة..، حديث رقم (63) [36/1] ورواه غيرهما. رواه البيهقي في شعب الإيمان، السادس والخمسون من شعب الإيمان، حديث رقم (7962) [223/6].

مسألة:

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : سألت هل للمستقيم حب المعصية في أوقات؟
أو هل يطلب الورع والمتقي المعصية؟

فاعلم أن الآدمي له قلب ونفس، فالقلب معدن الإيمان، والنفس معدن الشهوات، وبينهما ساحة واسعة اسمها الصدر؛ لأن الأمور منه تنصدر إلى الأركان، فللقلب في هذه الساحة باب، وللنفس فيها باب، فمن هذا الباب يفر نور الإيمان وإشراقه في الصدر، ومن هذا الباب يفر نار الشهوات ودخانها في الصدر، فيجتمعان في الصدر، فإذا كان الغالب على هذا الصدر إشراق النور ظهرت الطاعة على الأركان، وإن كان الغالب في هذا الصدر دخان نار الشهوات ظهرت المعصية على الأركان.

فهذه قصة القلب والنفس، فإذا آمن العبد فإنما يؤمن بقلب ونفس قد ولج فيها نور التوحيد، فاستقام القلب والنفس لله موحدًا قد عزم القلب على الطاعة، واجتمعت النفس على الطاعة، فلزمه اسم الإيمان والإسلام في وقت واحد؛ لأنه اطمأن بقلبه إلى الله، فهو مؤمن، وسلم نفسه إليه في الطاعة فهو مسلم، ولم يبق في النفس شهوة الشرك، وبقي سائر الشهوات، وبالشهوة عبد المشركون الوثن، واتخذوه شريكًا لله، تعالى الله عن ذلك.

فهذا العبد المؤمن لما جاءه نور الهداية، جامع نور المحبة مع نور العقل، فهده حتى وحّد ربه وأحبه بنور المحبة، وزين العقل ذلك في قلبه.

فإنما قبلت النفس التوحيد بما زين لها العقل ذلك، فذلك قوله - تعالى - : ﴿ هُ حَبِّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ ﴿ فَضَلَّ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ [الحجرات: 7، 8]، من الحكمة فضلها لأخبرها بهذا العبد بالرغبة والمحبة ترك شهوة الشرك، وبنور التوحيد وحّد، فاطمأن القلب إليه والنفس جميعا، فلمّا جاء الأمر والنهي وجدت النفس شهواتها عاجلا خلا الشرك، فامتحن العبد بأن حرّم عليه بعض ما في النفس من كل شهوة، ليظهر ما في قلبه من صدق الإيمان فيثاب ويعاقب، فيكون عذرًا لله في القيامة في ثوابه وعقابه ظاهرًا.

فليس على العبد تبعة ولا لوم في الشهوة؛ لأنها مركبة فيه، ففيه شهوة النساء، وشهوة المأكول والمشروب والملبوس والمركوب، وإنما حرّم عليه أن يتناولها من

وجه، كرجلٍ وقع نظره على امرأة أو على طعامٍ فاشتبهاء ليأكله، فحُرِّمَ عليه تناولها إلا من وجه نكاح، وأبيح له بالنكاح، وحرم عليه إلا من وجه الملك، فهذه الشهوة لا يقال لها معصية ولا طاعة، إنما هي تركيبٌ في العبد، إذا تناول تلك الشهوة من الوجه الذي أُطلق له فهو مطيعٌ، فإذا تناولها من الوجه الذي لم يطلق له فهو عاصٍ، وليس قصده في ذلك الوقت المعصية، إنما قصده تناول الشهوة وقضاء المنية، وهو في ذلك مكرِّرٌ عليه لما يتردد في صدره من الخوف، وقلبه يضطرب من الخطر العظيم الذي يركبه، ولكن للشهوة الغالبة والتندر المقدور والقضاء المبرم؛ تظهر الغلبة للنفس على القلب، فيصدر ذلك بعزيمة من القلب، فيظهر على الأركان، فيصير عاصيًا في ذلك الوقت، وهذا في عداد المستقيمين؛ لأنه في عامة الأوقات الغالب في صدره إشراق نور الإيمان.

مسألة في شرح قوله:

«الخشية من العلم بالله، والخوف من المشاهدة».

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: الخشية من العلم، والخوف من المشاهدة، فالخشية ممزوجة، والمشاهدة منصوبة، وذلك أن المشاهدة لقاء العظمة، فالخوف كل الخوف من العظمة، والعلم بالله يؤدِّيك إلى السلطان، وكما يؤدِّيك إلى السلطان يؤدِّيك إلى الرحمة، ويؤدِّيك إلى الجلال، وكما يؤدِّيك إلى الجلال يؤدِّيك إلى الجمال، ويؤدِّيك إلى العزِّ والكبرياء، وكما يؤدِّيك إلى الكبرياء يؤدِّيك إلى الكرم، ويؤدِّيك إلى الخطر العظيم من مكروه، وإلى هول المشيئة.

وكما يؤدِّيك إلى ذلك يؤدِّيك إلى الجود، ويؤدِّيك إلى الهيبة، وكما يؤدِّيك إلى الهيبة يؤدِّيك إلى المحبة والأنس، فلذلك قلنا: إن الخشية ممزوجة؛ لأن الخشية من العلم بالله.

وكذلك قال في تنزيهه: ﴿ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلَّمْتَؤُا ﴾ [فاطر: 28]، ثم قال على إثرها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: 28]، لعلمك أن العلماء بالله يخشون الله بعلمهم بالله أنه جليل، فيخشون جلاله، ثم يمازج الخشية علمهم بالله أنه عزيزٌ غفور، وذلك أن العزيز يأنف أن يخيب من يأمله، أو يرد سائله، أو يؤئيس راجيه، والعزير يعطي ولا يبالي من العطية، ويعطي من يستحق ولا يستحق.

وكذلك تجد في عبيده أوفرهم حظًا من العزِّ أجودهم يدًا بالعطية، وأقلهم مبالاة

بما يعطى لغيره، وعلوه وارتفاع قدره، ويأنف من الشيء التافه أن يعطى.

وكذلك قال: يا موسى ثوابي على قدر عظمتي، فقال في تنزيله في تلك الآية: إن الخشية للعلماء، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 28].

ورأى أن العلماء إذا لاحظوا جلالتي خشوني، فإذا لاحظوا عزّي وفخري ومجدي ورافتي وسعة مغفرتي وفسح رجائي وعفوي؛ دخلت الخشية مازجة عملهم بهذه الأشياء، فحققت الخشية.

وأما الخوف فمن المشاهدة، فإذا شهدوا العظمة ذهبت هذه العلوم، ووقفوا في بحر العظمة، فمثلهم كمثل رجل كان في أنهار، فقطع تلك الأنهار إلى البحر، فهو في تلك الأنهار على اختلاف الأحوال من الأُنس والوحشة، فإذا وقع في البحر ذهب علم الأنهار وأخذ هول البحر، والأنهار شعب البحر، فراكب الأنهار كلما تخلله وحشة من مشقة من هذه الأنهار أنسته أخرى، فإذا صار إلى البحر طمّ هول البحر على الجميع، وذهب بالأُنس والوحشة، وصارت كلها أهوالاً؛ لأن الأنهار منها نهر ساكن لين، ونهر جرّار ينصب من الصخور والأحجار، فتراه يسير ويجري وثاباً واستنائاً، فصاحبه في وحشة منه وخوف، فإذا وقع في نهر ساكن لين اطمأن وسكن وأنس به، فإذا صار إلى البحر هاله، وأخذ بمجامع قلبه، وصار معلق القلب.

فكذلك صاحب الخوف معلق القلب بمشيتته؛ لأنه في بحر العظمة وهول المشية، ماذا يخرج من عظمته؟ وماذا يرون من مشيتته؟ فصاحب الخشية منبسط متجمل، وصاحب الخوف منقبض وسط الخوف، فالخشية تحول بينه وبين المعاصي، وحركاتها في الباطن نائمة، وتطلع رؤوسها، أعني: تلك الشهوات، والخوف يُيسر رطوبة تلك الشهوات وحياة النفس في الباطن، فتُيسر الشهوات، تصير النفس حاشعة كأنها ليدة حلقة ملقاة، لا تكاد تفيق.

فالخوف للرسول والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - والخشية للصديقين، ومثل العامة المستورين في الخشية كمثل رجل دخل مرجاً له طول وعرض على شاطئ وادٍ، فقد علّم يقيناً أن فيه أسداً، فهو يسير في ذلك المرج عرضاً وطولاً مع الأمن، وربما اعتراه خوف قليل إذا ذكر الأسد، وقد علم أن فيه أسداً، ولكن لسعة هذا المرج وعظم مسافته يخيل إليه أنه إذا ذكره أنه منه بعيد، وإذا وجد خبر البعد اطمأنت النفس، فتحطى في ذلك المرج يميناً وشمالاً على طمأنينة النفس، وأنسه بتلك الحوائج،

فإذا وقع على أثر طري مخالبه في ذلك المرح، هاجت منه وحشة تحول بينه وبين التخطي بميًا وشالًا، ولكنه يعود إلى الطريق العامة المسلوكة، فإذا عاود الطريق أمن، رجعت تلك الخشية لعلمه بأنه لا يخرج إلى الطريق العام إلا القليل، وأنه أكثر ما يكون في موطنه المعلوم، وقل ما يخرج إلى الطريق فإذا خرج إلى الطريق قل ما يؤدي إلا أن يتعرض له في هذا، لما رأى أثره الطري، هاجت الخشية منه، فترك الجولان هناك، وعادود الطريق، فلزمه سلوكًا، واطمأنت نفسه بتلك السبيل فاستقبله الأسد، ووقف له مترصدًا، فقد جاءت المشاهدة.

فهذا الخوف كائن هاهنا؛ لأنه وقف على طريقه، فمثل صاحب الخشية كمن رأى مخالب الأسد، ولقيه واقفًا على الطريق، وهو قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِعَصَادٍ﴾ [الفجر: 14].

مسألة:

قال أبو عبد الله رحمه الله: وجدت الروح ملتقيًا منفشًا في جميع الجسد من القرن إلى الظهر، فإن أصابت الجسد علة من وجع وتغير وانتقاص، اشتغل الروح بذلك؛ لأنه ضاق عليه ذلك المكان؛ لأنه منفش في جميع الجسد، فإذا نكب الجسد في موضع ظاهرًا كان أو باطنًا على الروح تكمن من ذلك المكان، فاشتغل، فإذا وجدت النفس ألم تلك النكبة شغلت النفس القلب، فالقلب والروح يدعوان إلى الطاعة، والنفس تدعو إلى الشهوات، فإن اشتغل الروح والقلب عن النظر إلى العقل ماذا يؤمن؟ وإلى أين يسير؟ وعلى أي شيء يدل؟ وماذا يزين ويبصر ويعرف؟.

بقي العقل معطلًا، فيحتاج العبد إلى الحب، فإن للحب حلاوة، وللحلاوة فرح، فإذا خلص إلى القلب والروح هذا الشغل يخلص من ذلك الشغل بحلاوة الفرح، فبالفرح ينسبط له القلب ويتقوى وينبعث ويتنشط، وبالفرح يضعف ويذبل وينقبض، وبالحلاوة تذهب مرارة الألم من النفس، والعبد مخرجه من معرفة العبد ربه وعلمه به، وإذا علمه وعرفه استنار العلم بما في قلبه من الحب له، وذلك حب الإيمان حتى يأتيه المدد من الله من حبه الذي أعدّه لأوليائه وأحبابه، فيمد ذلك الحب من حبه حتى يتصل به، فإذا نكب العبد نكبة، فتخلص إليه ألسها وشغله، فرجع إلى معرفته، فعلم أن ذلك كان في علمه السابق ومشيتته التي سبقت خلقه، فإن هذا العلم في هيجه وألمه لا يجد شيئًا؛ لأن معرفته بعلمه ومشيتته هي معرفة تؤدّي إلى العظمة، والعظمة تقهر،

فإذا قهر الروح والقلب ذبلاً واختضعا، وفي النفس مرارات، وفي الروح شغل، فإذا نال حبه صار على ما وصفنا، فاستراح.

فأيّد الله تعالى الأنبياء صلواته وسلامه عليهم والأولياء بهذا الحب، حتى صفت لهم العبودية، وجروا في ميدان المشيئة على الجود، والسماحة، وبذل النفس، وهشاشة الروح، وبشاشة القلب.

مسألة:

قال أبو عبد الله رحمه الله: خلق الله الأدمي، وخلق في جوفه بضعة من لحم سهاها قلباً لتقلبه، وجعله أميراً على الجوارح، ووضع في القلب معرفته والعلم به، فوكل القلب بحفظ الجوارح، وتوكل هو بحفظ القلب وإمساكه، ولم يكله إلى أحد، فهو مُقْلَبُ القلوب على مشيئته، ووكل به العقل، ووضع في العقل المعرفة والعلم بالله، وجعل بطنه في معدن الشهوات، ووضع فيه الشهوة للأشياء، ووكل به الهوى، ووضع الهوى في ظلمة الجهل بالله، والعقل بما فيه من المعرفة بالله والعلم بالله يسوق قلبك إلى الله، والهوى يدعو نفسك إلى الشهوات الفانية، وإنما هما ريحان، في كل واحدة منها حياة، إحداها سماوية والأخرى أرضية، واسم إحداها الروح، والأخرى النفس، ومسكن الروح في الرأس، وهو منفش في جميع الجسد، ومسكن النفس في البطن، ثم هو منفش في جميع الجسد، فإذا نام خرجت النفس فخرجت إلى الله، وبقي الروح في القلب، وأصل النفس موثقة بالروح، فهي تغط ولا تقدر أن تخرج أصلاً حتى لا يبقى شيء، فغطيط النائم من أجل ذلك، فإذا بعدت مسافتها وعلت سكن الغطيط، وذهبت الحركات، وهدأت الجوارح كأنه مات، وذلك لقلة ما بقي من النفس في الجسد، ولم يبق إلا الوثاق، وخرج علمها.

وذلك قوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: 42]، فأعلم العباد أن هذا القلب أمري، وكنوزي فيه، وعهدي عنده، وجودي حوله، وأعطيته من جميع الأحشاء عينين على فؤاده في صدره، وجعلت صدره مجلس التدبير والقضاء والحكم، وفصل ما بين الحق والباطل من الأمور، وجعلت له سمعاً يعي عني كلامي الذي خاطبته به، وبصرًا في عينيه يصير له باطن الأمور معاينة، وغائب الأوقات مشاهدة، وفي ذلك البصر نوري، وفي ذلك السمع نور حياتي، وجعلت له همًّا بهم، فهمه أن يهيم على وجهه في طلبي حتى يجديني، فإذا وجدني كان لي وكنت

له، فإذا نال هذا الحظ قوي على أمره وأدب الرغبة، وأقام فيهم حدودي من الأمر والنهي، ووضع كل شيء من أمري وخلفي وتديري في موضعه، وضبط المملكة والرعاية بهذا الهم، فالغنى كل الغنى له، والسرور كل السرور له يوم يقدم على ربه، والفرح كل الفرح له يوم يلقيني، والشفاء كل الشفاء له يوم يراني، ومن جعل هم قلبه همين، فمرة يهتم إلي، ومرة يهتم إلى نفسه، ثم من نفسه تشعب هموم لا تحصى، وكل هم من تلك الهموم له حلاوة وشهوة ولذة فقد ذهب عني، وسببه حلاوة الهموم.

فألهم من الهيمان، أن يهيم هكذا وهكذا، وإنما هو «هَامٌ»، و«هَمٌّ»، أدغم الألف في الميم فشده، فهيمان القلب بوجهه إلى ربه، والقلب بضعة من لحم، بمكانها لا تبرح، ولكن وضع فيه نور المعرفة ونور العلم ونور العهد ونور الحياة بالله، فبنور الحياة بالله علمت هذه الأنوار الثلاثة، فصارت هذه الأنوار في جوف الحفظ، وسبب الحفظ الإذن من ولي الواضع لهذا، وهو الله ﷻ، فإذا أذن أبرز الحفظ من وعائه هذه الأنوار التي قد تضمنها، فإذا أبرزها ذلك العبد.

فها هنا في هذا الموضع ذكر العبد الله به، بذلك الذكر سير القلب إلى ربه، بنور العقل والعلم والمعرفة، ونور الحياة مركز هذا الذكر إلى أن اتصل بالله، فكل ذكر قوته على قدر حظه من نور الحياة، وأوفرهم حظاً من ذلك النور أقواهم سيرة وترقياً إلى الله في الدرجات وأقواهم وسيلة، فذاكر يصعد ذكره إلى السماء ثم يعجز فيبقى هناك، وذاكر يصعد ذكره إلى العرش ثم يعجز، وذاكر يصعد ذكره إلى الحجب ثم يعجز، وذاكر يصعد ذكره ثم يلج الباب، فيسلخ في نور الحجب ملكاً ملكاً، حتى يصير المرعى بين يدي الله ﷻ، فهذا كله بنور الحياة الذي أعطاه ربه من الحشمة، فهذا سير القلوب إلى الله ﷻ.

فأما البضعة فمسكنها في الجوف، والذي فيها من هذه الأنوار منسوب إليه، فيسمى كله قلباً، كما سمي الإنسان إنساناً للإنسية التي فيه، وسمي الأدمي آدمياً بالآدمية التي فيه، وهي الوصلة، فإنه خلقه بيده، ومنه سمي الإدام في الطعام إداماً؛ لأنه يضمه إلى الطعام حتى حلاه به وطيبه، فيسمى إداماً ولحماً، وسمي حياً بحياة القلب، غير حياة الروح، وحياة الروح غير حياة النفس.

فالقلب سمي قلباً لتقلبه، وإنما يقلبه مقلبه هكذا وهكذا من أجل الخدمة؛ لأن الخدمة ألوان، وسائر الأشياء شجرة، فالشجرة راسخة لا تزول، ومن خلقه للخدمة

صَبْرَهُ ذَا قَلْبٍ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَهُ بِمَشِيَّتِهِ لِنَفْسِهِ، وَسَبَقَتْ مَشِيَّتُهُ فِيهِ أَلْوَانًا، فَإِنَّمَا تَقَلَّبُهُ بِمَشِيَّتَاتِهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَمْضِي هَذَا الْعَبْدُ مَعَ مَشِيَّتَاتِهِ مَسْرِعًا؟ مِنَ السَّرْعَةِ كَأَنَّهُ يَبَادِرُ إِرَادَتَهُ مَحَبًّا لَهُ وَمَشْغُوفًا بِهِ، فَإِذَا بَدَتْ لَهُ مَشِيَّةٌ فِي أَمْرِ نَسْبِي الْأُمْرِ؛ لِحَلَاوَةِ حُبِّ مَشِيَّتِهِ، وَنَسْبِي نَفْسِهِ، فَهُوَ يَسْعَى مَعَ مَشِيَّتِهِ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ رَكُضًا وَطِيرَانًا، يَتَلَمَّظُ حَلَاوَتَهُ بِالشَّفَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْسُهُ تَنْقَطِعُ فِيهِ، وَحَرْفِيَّتُهُ تَذْهَبُ، وَعَمْرُهُ يَفْنَى وَلَا يَمْضِي، فَيَتَرَدَّدُ، وَيَتَأَقَلُّ بِعَمَلِهِ عَلَى عُبُوسٍ وَتَرَدُّدٍ وَاسْتِرْخَاءٍ الشَّفَةِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَيَنْظُرُ إِلَى حَكَمِ الْعَزِيزِ الْمَاجِدِ نَظْرًا شَرًّا، كَالْبَعِيرِ النَّافِرِ الَّذِي لَمْ يَأْلَفْ مَالِكَهُ، فَخَلَقْنَا خَلْقَ عَجِيبٍ لَا يَشْبَهُ أَحَدًا؛ لِأَنَّهُ خَلَقْنَا لِحُبِّهِ لَنَا وَفَرَحِهِ بِنَا.

وَمَنْ خُلِقَ لِهَذَا اقْتَضَى مِنْهُ الْخِدْمَةُ وَالْكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِاخْتِلَافِ الْمَشِيَّتَاتِ الَّتِي لَخَالِقِهَا عَلَيْكَ، وَيَجْرِئُهَا لَكَ لَا نِسْبَةَ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَلَمَّا خَلَقَكَ مِنَ الْخَلْقِ كَذَلِكَ خَلَقَ الْإِبِلَ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ يَعُودُونَ إِلَى الْأَصُولِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقُوا، فَمَنْ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ عَادَ تَرَابًا مِثْلَ الْبِهَائِمِ وَالطَّيُورِ، وَمَنْ خُلِقَ مِنَ النَّارِ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَادَ إِلَى النَّارِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ، وَيَبْقَى الْآدَمِيُّ فِي أَبَدِيَّتِهِ.

فَمَنْ خَدَمَهُ فَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، هُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119] وَمَنْ أَبَقَ مِنَ الْخِدْمَةِ فَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، كَمَا أَنْبَأَنَا اللَّهُ تَعَالَى فِي تَنْزِيلِهِ، فَوْفَارَةُ الْخِدْمَةِ رِمَا فِيهَا حَسَبُ طَاقَتِهِ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَمْضِيَ قَلْبُهُ مَعَ مَشِيَّتَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَالْأَحْوَالِ فِي كُلِّ الْأَرْقَاتِ، رَاضِيًا عَنِ اللَّهِ، لَا يَشَاءُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقَدْ افْتَقَدَتْ مَشِيَّةُ نَفْسِهِ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ ﷻ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْعَبْدِ مَشِيَّةٌ شَهْوَانِيَّةٌ حَلُوةٌ، فَلَمَّا جَاءَتْ مَشِيَّةُ اللَّهِ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَبًّا لِمَوْلَاهُ قَدْ شَغَفَ، وَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ حَلَاوَةَ ذَلِكَ الْحَبِّ فَلَمْ نَجِدْ لِحَلَاوَةِ مَشِيَّةِ الْقَلْبِ مَسَاعًا فِي الْقَلْبِ؛ لِأَنَّ حَلَاوَةَ مَشِيَّةِ اللَّهِ قَدْ أَخَذَتْ قَلْبَهُ فَمَلَأَتْهُ، فَلَمْ يَبْقَ لِحَلَاوَةِ حَبِّ الشَّهَوَاتِ مَوْضِعًا، فَتَلَاشَتْ فِي جَنْبِ حَلَاوَةِ الْحَبِّ، فَنَحْنُ مُحِبُّونَ، وَاللَّهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ مُحِبُّوبٌ إِلَيْهِ جَبْرَهُمْ لِلتَّنْخِيرِ لَنَا، وَلَا مَشِيَّةَ فِيهِمْ، خَلَقْنَا لِحُبِّهِ، وَخَلَقَ سَائِرَ خَلْقِهِ لَجَبْرِهِ، فَقَامُوا كُلُّهُمْ فِي جَبْرِهِ لَا يَزُولُونَ، وَخَلَقْنَا فَقَمْنَا فِي حُبِّهِ، فَصَارَ الْحُبُّ قِيَامَتَنَا.

وَفِي الْحَسْبِ الْفَرَحُ وَالْحَلَاوَةُ وَالْحَيَاءُ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ حَشْوُ الْحَبِّ، وَكَانَ مِنْ تَدْبِيرِهِ فَيَسِنَا أَنْ خُلِقَ النَّارُ، وَخُلِقَ بِيَامِهَا زِينَةٌ وَأَفْرَاحًا، وَتِلْكَ الْحَمْرَةُ فِيهَا، وَهِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنْهُ الْمَوْتُ، فَكَذَلِكَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَفْرَاحُ الَّتِي فِي الشَّهَوَاتِ تُمِيتُ

القلب إذا كان صاحبها في غفلة عن الله ﷻ، فوضع في الآدميين من تلك الزينة والأفراح التي حفت النار بها، وهو قول رسول الله ﷺ: «حُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»⁽¹⁾.

فوجدنا أجسادنا موضوعة بين حُبْن وفرحين، فرح بالله وحب له، وفرح بالنفس وحب لها، ومعدن هذا الفرح بالله والحب له في القلب، ومعدن الفرح بالنفس وشهواتها والفرح بها في الجوف، وكلاهما والفرح به، إلا أن الفرح بالله والحب له أصله من الله باب الدار؛ لينظر أيهما يستعمل العبد، ويميل إليه، إلى الحب إليه والفرح به، فيعمل لدار السلام بطاعة الله في أمره ونهيه وقطع علاقته، أو يميل إلى الفرح الذي يباب النار من الأفراح والزينة، فيعمل لنفسه حتى يغلب ذلك على قلبه، فيتعدى الحدود، ويضيع الفرائض، ويعمل بالهوى.

فها هنا وقعت المجاهدة يعني: النفس والقلب، فالقلب مائل إلى أفراح القلب والحب، والنفس مائلة إلى أفراح الشهوات والحب لها.

فالعمل والعلم والمعرفة والفهم والكياسة والذهن والقلب والهوى والشهوات والأفراح والزينة جنود النفس، فمن ترك المجاهدة ذهبت النفس بالقلب وأسرته، فلا له أمر ولا نهى، وصار جوفه بلدة من بلاد العدو، ومن جاهد بقلبه حتى أسر النفس، صار الأمر والنهي للقلب، وبرزت جنوده، وظهر سلطانه، وصفت إمرته، فإذا بلغ هذا المبلغ فهو من الذين نفيت عنه العلائق والأدناس، وقد خرج من الأوساخ والأدران؛ وهي المعاصي، وقد كان قبل ذلك خرج من الأوساخ والأرجاس والأنجاس، وهي الشرك والكفر، فبقيت الأدناس، فإذا قطع العلائق ذهبت الأدناس، وبقيت الغيوم الحاجة له عن الله، فهو الآن يسارق الله بقلبه، فنلك الغيوم من البارقة، والآدمي من قبل أن يؤمن بالله بعيد من الله؛ لأنه مع هذه الأشياء، فإذا أمن وتبرى خرج من الأرجاس والأنجاس، ثم من بعد ذلك إذا انتهى عن المعاصي، خرج من الأوساخ والأدران، ثم إذا قطع العلائق خرج من الأدناس، وبقيت الغيوم. قال له قائل: وما تلك الغيوم التي ذكرت أنها محجة عن الله؟ قال: الالتفات إلى النفس في عطية الله ﷻ، والمشيمات التي تلاحظ بها مشيئة عقله، ونفاذ أمره.

(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة.. حديث رقم (2822) [2174/4] والترمذي في سننه، باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره..، حديث رقم (2559) [693/4] ورواه غيرهما.

وهل لعبد مشيئة وهو يعلم أن مشيئته ناسخة لجميع المشيئات، وأن المشيئات كلها تتعطل، وتصير هدرًا لما برز من مشيئة الله - تعالى - التي شاء ثم قدر ثم شاء [ثم] أمضاه؟.

ف تلك المشيئات التي تردّد فيه، فيلاحظها بغير قلبه، ثم يترك الخطوات بتردد حتى تصير فكرة، ثم تصير الفكرة بحلاوة في العروق، وتتشرب العروق مشيئة النفس والهوى، فتلك غيوم وحجب للقلوب، فهذه مسارقة يسرق قلبه من الله؛ لأن شرط الله مع الأدمي أن يكون قلبه له، وسائر الجوارح للقلب، وأن يكون القلب يحبه، فإن أحبّ غيره فبجبهه يحبه؛ لأنه خلقه وصنعه وفعله حتى يكون مرجع ذلك كله إلى حبه وفرحه، فإذا ذهب بقلب إلى الله، معتقًا له من رقّ النفس بعظيم المهادنة؛ لم يذهب فيسارقه، فهذا هزء ولعب، فإذا حضر القلب حتى يترك المسارِق صفاء الله ﷻ. قال له قائل: ما حضور القلب؟

قال: أضرب لك مثلاً، أليس الله خلق شهوة النساء وحبهن وزينتهن فيك، وأعلمك ذلك في تنزيله حيث يقول: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [آل عمران: 14] قال: نعم، قال: أليس قد أدبك كيف تأتي هذه الشهوة؟ وبأي مقدار؟ ومتى؟ فما كان من ذلك بإذنه فهو النكاح، وما كان بغير إذن فهو السفاح والزنا؟ فإذا ترك الأدب، أليس قد أمر بأن يُرجم ويُقتل بالحجارة؟

قال: نعم، قال: أليس يجب هذا عليه إن كان محصنًا؟ قال: فمتى يحصن الرجل؟ قال: إذا وجد حرّة مسلمة فقد صار مسلمًا قد حصن شهوته بوفارة ما وجد؛ لأن الأمة فيها نقص، وفي غير المسلمة نقص، فإذا اجتمعت الحرّة والإسلام توفّر وكمل، ولم يبق لك حجة.

فهناك إذا تركت الأدب، فزנית [بامرأة] فأمرت بأن تقتل رجماً بالحجارة، وكذلك هاهنا ما دمت في حب الطاعة، وفي حب الزهادة، وحب التقوى، وحب العطايا، فإنما يجب هذا كله من أجل الله، ولكن حبك الله ذو شعب ولكل حب علاقة، ولم تصل بعد إلى أصل الحب الذي اشتعب هذه الشعب، فإذا وصلت إليه فقد حصن قلبك وعف، وترك المسارقة؛ لأن قلبك هاهنا قد امتلأ بحبه، ونافذ إلى صدره والعروق من الخلاوة.

فكذلك قال: ولست أسكن البيوت، وأي بيت يسعني، من طلبني فلاني في قلب العفيف الوداع اللين.

فالعفيف قد صار قلبه محصناً، قد عَفُ عن [تلك] الحلاوات، لما وجد من وفارة حب الله، وامتلاء منه، والوداع التارك الساكن عن الشهوات التارك لها، واللين الذي لأن قلبه بالرحمة التي غمس فيها، ورطب في ذاته، فهو لين متين، كالكرم لين رطب منقاد، وكعصف بعض هذه الأشجار اللينة شبه الخيزران وأشباهها، إن ثبيتها انثنت ولم تنكسر ولم تنقطع، فإما لأن القلب للعبة؛ لأن الشهوة حارة تُيسر القلب فيصير كزأ، أي، صلباً شديداً، فإذا عَفُ وانغمس فعندها صار القلب لله يمسكه صاحبه لله، فأظهر ربنا وجوده على العرش، وأظهر وجوده هاهنا في مثل هذا القلب؛ لأن هذا القلب سبيل إلى العرش بين يديه، فإن كان هاهنا وجوده، فهو الذي يستعمله.

وهو قوله ﷺ فيما رُوي عن ربه - تبارك وتعالى -: «فإذا أحببت عبدي كنت سمعه وبصره ويده ورجله وفؤاده، في يسمع، وبى يبصر، وبى يبطش، وبى يمشي، وبى يعقل»⁽¹⁾.

وقال رسول الله ﷺ: «إن أسرق السرَّاقَ مَنْ يسرق صلاته»⁽²⁾، فإذا كان أسرق السرَّاقَ مَنْ يسرق صلاته من الله، فما ظنك مَنْ سرق قلبه من الله حتى يذهب بغمامة قلبه منه، حتى يبقى القلب كالمعلق بشعرة فإذا انقطع ذهب؟. ولذلك قال: يا موسى حبلك مني لم يصل بحبل غيري.

وذلك قوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 256] أي لا انقطاع لها من الله.

فهذا العبد حين آمن بالله، تعلق به حباً، واستمسك بالعروة الوثقى، ثم لا يزال يسرق قلبه، ويوهن عقدة العروة، حتى يكاد ينحل، وينقطع من ضعفه ورقته. فجهد العبد الآن في ترك كل المشيئة، فهي منهم في أمن، اتهموا تلك المشيئة؛ لأنها خرجت من نفس خائنة، وقلب مائل، فهذه رياضة الصادقين في سيرهم إلى الله،

(1) أورده الحكيمة الترمذي في نوادر الأصول، في بيان عدد الأبدال وصفاتهم، [4/1 - 265].

(2) روى نحوه الحاكم في المستدرک، باب التأمين، حديث رقم (835) [353/1] وابن حبان في صحيحه، ذكر إثبات اسم السارق على الناقص الركوع ...، حديث رقم (1888) [209/5] وروى نحوه غيرهما ونصه: «يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها».

فإذا ذهب يصلي ويصوم ويعمل أعمال البر، ويزعم أنه يسير بهذا إليه فقد ضل الطريق وأخطأ، ليس يوصل إليه بالصلاة والصوم، وإنما يوصل ببذل النفس وتسليمها إليه في ترك المشيقات، واحتمال المكروهات، فإنك إذا تركت مشيقتك في الأمور، فإنما تترك الشهوات وإذا فعلت ذلك جاءتك المكاره، وضقت بها ذرعاً، والتوت النفس وترددت حتى إذا بلغت المنتهى، وذابت عنك المشيقات، وهانت عليك المكاره فعندها فأبشر، ويقع إقبال الله عليك بالكرامة، فإنه كريمٌ رحيمٌ ودودٌ.

مسألة:

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: الميراث على تقدير المفعال، مأخوذٌ من الرثة، وهي ما تضمّنه البيت، وجمعها بعد تفرقها، وكذلك سُمِّي الوارث وارثاً لما مات المالك، تبدد ملكه، وتعطل عن جميع تركته، فقام آخر فضّمه إلى ملكه، فسمي وارثاً، والله - تبارك وتعالى - وارث الخلائق، قسّم من ملكه بين عباده، ففرقه عليهم ثم ضمه إليه في آخر يوم من أيام الدنيا، فهو وارثُ الخلائق، وهو خير الوارثين.

وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّا مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً»⁽¹⁾؛ لأن الأنبياء خِزَانُ اللَّهِ، ليس لهم من المال الذي في أيديهم إلا الخِزَانَةُ، يمسكونه الله، لنوائب الحق لا لنوائب النفس، وما كان لله فهو غير متفرّق، وإنما التفرّق ما كان للشهوات والنفس، وما كان لله فهو مجتمعٌ بيد الخازن، فإذا مات لم يكن لأحد أن يأخذ ذلك فيضمّه إلى نفسه نحو القرابة؛ لأنه لم يكن للميت أن يأخذه لنفسه، إنما كان يأخذه لحق الله فكل من ضمّ شيئاً من تركته ميت إلى نفسه ديناً كان أو دُنْيَا [فهو ميراثه].

ألا ترى قوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ [النمل: 16]، فإنما ورثه المَلِكُ والعلم والنبوة، فجمع فيه الدين والدنيا.

والى قول زكريا حيث قال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ يَرْثُنِي وَيَرْثِ مِنْ عَالٍ

(1) رواه النسائي في السنن الكبرى، ذكره مسوارث الأنبياء، حديث رقم (6309) [64/4] والطبراني في الأوسط، من اسمه عدنان، حديث رقم (4578) [26/5] ورواه غيرهما.

يَعْقُوبُ ۞ [مريم: 5، 6] فإنما ورث من آل يعقوب النبوة، فكل شيء ضمّه إلى نفسه من مُلكٍ آخر دنيًا أو دنيا، فهو ميراثه.

وقوله: «لا نورث ما تركنا صدقة»⁽¹⁾ أي لا نورث كما يرث الناس بعضهم بعضًا؛ لأننا لا نملك الأشياء كما يملكون، إنما نملكه لله، وليس للنفس فيه دعوى.

(1) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب أبواب الخمس...، حديث رقم (2926) [1126/3] ورواه مسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: باب حكم الفبيء، حديث رقم (1757) [1377/3] ورواه غيرهما.

المستدركات المستدرک الأول

«باب في شأن النية»

حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال يوماً: «هل تدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «المؤمن من لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يحب، ولو أن عبداً اتقى الله في جوف بيت إلى سبعين بيتاً، على كل بيت باب من حديد، ألبسه الله رداء عمله، حتى تتحدث الناس به ويزيدون» قالوا: وكيف يزيدون يا رسول الله؟ قال: «إن اتقى، لو استطاع أن يزيد في برّه لزاد، وكذلك الكافر يتحدث الناس بفجوره ويزيدون، لو استطاع أن يزيد في فجوره لزاد»⁽¹⁾.

وكان ثابت إذا حدث هذا الحديث يقول: فبلغني أن رسول الله ﷺ كان يقول: «نية المؤمن أبلغ من عمله»⁽²⁾.

حدثنا عمر بن أبي عمر عن نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن همام الحميري قال: سمعت وهباً يحدث عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال ﷺ: «النية الصادقة»⁽³⁾.

وحدثنا عمر بن عمرو الربيعي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لم نية المؤمن خير من عمله؟ قال: نية المؤمن لا يكون فيها رياء فيهدرها.

وحدثنا عمر عن فهد بن مالك بن دينار قال: رأيت رجلاً بمكة يقول: اللهم قبل حجّاتي الأربع، فاقبل هذه الحجة فتعجبت منه، وقلت: كيف علمت أن الله

(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان، الباب الخامس والأربعون من شعب الإيمان...، حديث رقم (6943) [359/5].

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان، الباب الخامس والأربعون...، حديث رقم (6859) [342/5] والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (147) [119/1].

(3) أورده المسناوي في فيض القدير، حرف الهمزة [44/2] ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عباس بلفظ: «النية الصادقة معلقة بالعرض فإذا صدق العبد نيته تحرك العرش فيغفر له». باب القاف، حديث رقم (6926) [448/12].

قبلها منك؟ قال: أربع سنين كنت أنوي كل سنة أن أحج، وعلم من نيتي، وحججت من عامي هذا وأنا خائف أن لا يتقبل مني، فيؤمئذ علمت أن النية أفضل من العمل.
قال أبو عبد الله - رحمه الله -: وجدنا من طريق الاعتبار عندما مثلنا بين النية والعمل أن العمل منقطع، والنية دائمة.

وتصديقه في حديث ثابت عن أنس: «العمل علانية والنية سرٌّ»⁽¹⁾.
وتصديقه في حديث عطاء: «أعمال السر مضاعفة»⁽²⁾، والعمل سعي الأركان إلى الله - تعالى - والنية سعي القلوب إلى الله، والقلب ملك، والأركان جنوده، ولا يستوي سعي الملك وسعي جنوده، والعمل يوضع في الخزان والنية عنده» لأنه الذكر الخفي، والعمل موقوف على نهايته والنية لا تحصى نهايتها، والعمل بتحقيق الإيمان، والنية فرع الإيمان، بمنزلة الشجرة فيه منصوبة، فبظهور ورقها هي شجرة وليس للورق نمو، وإنما هي زينة الشجرة، والثمر من الفرع، والفرع سقيه من الأصل.

وذلك قول الله - تبارك وتعالى - في كتابه: ﴿كَشَجَرٍ طَيِّبٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 24] فالأصل هو الإيمان الذي في القلب، والنية هي فرعها الذي في السماء والعمل هو للأكل.

قال تعالى: ﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: 25] والعمل موكل به الحفظة، والنية لم تطلع عليها الحفظة، والعمل في ديوان الملائكة، والنية في ديوان الله.
ألا ترى إلى قوله - تبارك وتعالى -: «أنتم حفظة على عبيدي، وأنا رقيب على ما في أنفسكم»⁽³⁾، والعمل الواحد لا يعدو نفس ذلك العمل ولا ينتظم غيره، والنية تنتظم الأعمال، والعمل ثوابه من الجنة، والنية ثوابها من منازل القربة، والعمل أجناس لا يشبه بعضها بعضاً ولا يقدر العبد أن العمل عملاً تنتظم به جميع الأعمال، والنية تشهد الأشياء، وذلك إذا نوى بلوغ مرضاته، فمرضاته جميع الطاعات فهو في ذلك الوقت

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) أورده المناوي في فيض القدير، حرف الهمة [45/2].

(3) رواه أبو الشيخ في العظمة، حديث رقم (519) [999/3] وابن المبارك في الزهد، باب ذم الرياء...، حديث رقم (452) [153/1].

كأنه أخذ بعروة الطاعات كلها فهو كالعامل بجميع الطاعات، وهذه النية كلها للصادقين من أعمال الله يحتاجون إلى نية في كل أمر؛ لأن قلوبهم مع الأشياء فيحتاجون أن ينووا إلى الله - تبارك وتعالى - عند مبتدأ كل أمر.

وذلك ما جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات»⁽¹⁾.

وقال: «لا عمل لمن لا نية له، ولا اجر لمن لا حسنة له»⁽²⁾.

وأصل النية من طريق الإعراب واللغة هو النهوض، تقول: ناء ينوء: أي نهض ينهض، وتفسير النية نهوض القلب بعقله ومعرفته إلى الله بقدر العقل، والمعرفة بقدر القلب على السعي والطيران إلى الله، والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربها إلى تلك المراتب، فإذا كان القلب في حبس النفس، فإنه يحتاج إلى النهوض إلى الله عند مبتدأ كل أمر وهو الإرادة والقصد إليه، فإذا نابت العبد نائبة كائناً ما كان فنواه وقصده وجد ذلك الغوث فيه موجوداً، وإنما يناله العبد على قدر مرتبته، وإذا تخلى العبد من حصار النفس، فسار إلى الله، وتعلق به وحيي به فمحال أن يقال: نهض؛ لأنه عبده ولا يحتاج إلى نيته، فهو في كل أموره عند ربه، فقد سقط عنه هذا النظر، وهذا عنده محال بعد أن استقام قلبه لله عبودة، وقام بين يديه.

(1) رواه السبخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، حديث رقم (1) [3/1] ورواه أبو داود في سننه، باب فيما عني به الطلاق والنيات، حديث رقم (2201) [262/2].

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب الاستياك بالأصابع، حديث رقم (179) [41/1]. وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبي الدنيا [533/1].

المستدرک الثاني

باب في تفسير قول رسول الله ﷺ:

«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي»⁽¹⁾

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: وسألت عن قول رسول الله ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي».

فهذا حديث الكوفيين، رواه معروف بن جربود عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسد الغفاري عن رسول الله ﷺ في حجة الوداع في خطبته: «يا أيها الناس إني سائلكم عن الثقلين حين يردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فهما الثقل الأكبر: كتاب الله سبب طرفه بيد الله، وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به، ولا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»⁽²⁾.

ورواه عبد الملك بن سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ بنحو من ذلك، فهذا حديث أهل الكوفة، وجمهور الناس من أهل الكوفة متبهمون في هذه الأشياء إلا الأئمة الأدلة مثل سفيان ومسعر، ومثل الشعبي وإبراهيم ومن قبلهما ومثل علقمة والأسود، فهؤلاء الذين لا يعرفون الأشياء مستورون وهم ليسوا بالأئمة ولا أدلة، فليسوا ممن تقبل منهم؛ لأنهم قوم مفترقون فبثوا به، ثم جدلوا وفتنوا بولدهم، ثم خذلهم، فليسوا بكتاب يقبل منهم هذه الأحاديث.

وقد نشأنا عن أحاديثهم فوجدنا غير المستورين منهم أحاديث عامتهم مختلفة، وعن المفرطين منهم كثيراً قد روجوها على الغنم وأهل الفتنة.

ومنها: إن النبي ﷺ دعا لعلي عليه السلام حتى عادت الشمس بعد المغرب لمكانها من العصر، حتى صلى علي عليه السلام العصر ثم غابت، رواه فضيل بن مرزوق عن إبراهيم عن الحسن، فمثل فضيل وأشباهه، وإن كانوا قد روي عنهم فليسوا من الذين يمكن قبل منهم أصول الدين وعقودها.

(1) وتمتته: «ولم يتفرقا حتى يردا علي الحوض» رواه الطبراني في الأوسط، من اسمه حمدان، حديث رقم (3542) [33/4] ورواه غيره بالفاظ أخرى متقاربة.

(2) رواه باختلاف يسير في لفظه الطبراني في الكبير برقم (2681 و 2683) [6/3 - 67].

وكذلك قولهم في النبيذ، وما رواوا فيه من الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وعن عمر رضي الله عنه في شرب النبيذ الشديد، حتى رواوا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: إنه سقاه شربة من نبيذ، فما كدت أبصر أذني راحلتي، وما كدت أهتدي إلي راحلتي.

وهذا ابن عمر أشد الناس في الأشربة، يقول:

«كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»⁽¹⁾، ينبئك أن الخمر أصناف، ولولا ذلك لما قال: «كل»، وإنما يقبل من فضيل عن علي رضي الله عنه ما جاء به أهل الحجاز وأهل الشام. حدثنا الجارود، حدثنا بكار بن عبد الله الزبدي، حدثني موسى بن عبيدة، أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: خطبنا رسول الله ﷺ في حجة الوداع فقال: «إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله فاعتصموا به»⁽²⁾، فليس في الحديث ذكر العترة ولا أهل البيت، فهو أقرب وأقرب إلى الصدق من قول معروف بن خربوذ وعطية العوفي.

وقد جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا جاءكم عني حديث تعرفونه ولا تتكرونها، قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثاً ولا تعرفونه، فكذبوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا ما يعرف»⁽³⁾. حدثنا بذلك الحسن بن علي العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ.

فكيف يجوز أن يدل رسول الله ﷺ أمته على أن يتمسكوا بكتاب الله ويعتبرته في الاقتداء، وكتاب الله عهده وكلامه، وخرج رسول الله ﷺ من الدنيا وعترته من أبناء خمس وست، ففي أي وقت وجب الاقتداء بهم؟

وهذا علي بن الحسين من أجل أولاده، يختلف إلى التابعين، فيتعلم منهم ثم يلوم نفسه في تقصيره في ذلك، ثم من بعده، وأبو جعفر محمد بن علي، والأئمة في وقت

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب بيان أن كل مسكر خمر...، حديث رقم (1587/3).

(2) رواه باختلاف يسير في لفظه عبد الرزاق في المصنف، بدء مرض رسول الله ﷺ، حديث رقم (9756) [437/5].

(3) رواه الدارقطني في سننه، كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، حديث رقم (19) [208/4]. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، الأصل الرابع والأربعون، في ما يعدونه صدق الحديث [233/1].

أصحاب رسول الله ﷺ كانوا مشهورين ممن يؤخذ عنهم العلم.

منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، والضحاك، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وأبي بن كعب، وأبو عبيدة، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري - رضوان الله عليهم أجمعين.

ثم في التابعين: علقمة، والأسود، وإبراهيم، وشريح، وعبيدة، والحسن، وابن سيرين، ثم من دونهم: أبو حنيفة، وسفيان، والأوزاعي، ومالك.

فاجتمعت الأمة على أخذ العلم من هؤلاء، واشتهروا بالإصابة، فكيف تركت الأمة معدن العلم لو وجد عند عترته؟.

أو لم يقل رسول الله ﷺ: «اقتدوا بالذين من بعدي: أبو بكر وعمر»⁽¹⁾.

ثم قال في حديث آخر: «أقضى أمتي علي، وأعلمها بالحلل والحرام: معاذ، وأفرضا: زيد، وأقرأها: أبي»⁽²⁾.

فإن كان هذا الحديث في الأصل محفوظاً، فتأويله عندنا - والله أعلم -: أن أوصي بحفظهم، ورعاية حقوقهم، فإنهم ذرية طاهرة طيبة، من صلب نقي، والله فيهم خبايا، ورسول الله ﷺ محفوظ بينهم، وله حرمة عظيمة، فمن كان بهذه الصفة فحقيق أن يعظم حتى لا يتفرقوا عن كتاب الله.

«فليضلوا» تأويله عندنا: أن لا يقعوا في الأهواء حتى لا يمرقوا من الدين فإنه ذكر: «إن بني إسرائيل افرقوا على ثنتين وسبعين فرقة»⁽³⁾.

(1) وتتمته: «واستدوا هدي عمار وتسكوا بعدي ابن أم عبد». رواه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، برقم (1 - 4452) [79/3] والترمذي في سننه، باب مناقب عمار بن ياسر ؓ، حديث رقم (3799) [668/5] وفي باب مناقب أبي بكر وعمر ؓ، حديث رقم (2 - 3663) [609/5].

(2) رواه الحاكم في المستدرک، ذكر عبد الله بن عباس...، حديث رقم (6281) ونصه كاملاً: عن ابن عمر ؓ قال قال رسول الله ﷺ إن أرفأ أمتي بها أبو بكر وإن أصلها في أمر الله عمر وإن أشدها حياء عثمان وإن أقرأها أبي بن كعب وإن أفرضا زيد بن ثابت وإن أقضاه علي بن أبي طالب وإن أعلمها بالحلل والحرام معاذ بن جبل وإن أصدقها لهجة أبو ذر وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإن حير هذه الأمة لعبد الله بن عباس.

(3) رواه الحاكم في المستدرک، كتاب الإيمان، حديث رقم (10) [47/1] ورواه الترمذي في السنن، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث رقم (2640) [25/5] ورواه غيرها.

فاعلم أن كتاب الله وعترتي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، بأن يعصمهم الله حتى لا يقعوا في الأهواء فيتفرقوا ويكونوا شيعاً، وهذه النعمة - بحمد الله - ظاهرة عليهم إلى يومنا هذا، إنهم أينما كانوا من بلدان المسلمين تراهم المتقدمين على الخلق خلقاً وأدباً وساحةً وتدينًا ونزاهةً، وكل مكرمة وخلق من معاني الأخلاق موجودة فيهم على السبيل والسنة في ظاهر الشريعة، ففضلهم ظاهرٌ بين، وحفظ رعايتهم على المسلمين واجبة.

وأما التفقه في الدين، والدخول في نوازل الناس وفتيائهم فإنهم بمعزل، فرأى أمر الأمة في هذا، إنما يدور على من سبنا من الصحابة والتابعين، وقد ذهب بتأويل هذا الحديث إن كان محفوظاً، قومٌ من هؤلاء فهم يتولون بزعمهم عترته، ويجعلون طاعتهم مفترضة، وهم إلى اعتناقهم في الريّة والمعاصي والفساد، ويجعلون الطاعة بعد رسول الله ﷺ مفترضة لولد بعد ولد، ويجعلونها كالمراث الواحد بعد واحد من أن يكون له في ذلك أثر عن رسول الله ﷺ بتسميته أحد، وإنما هو يخبر الرجال بأهوائهم، فلو أحدث أحد منهم بإقامة هذا القول لوجدته يتكلم كلام أهل العتاهة؛ لأنه مرة يذهب إلى الصحة والديانة، فيجعل الحق له في الطاعة، ومرة إلى السنة، وهذه أهواءٌ وزيفٌ.

واحتجوا بقول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، فقالوا: أولوا الأمر بعد الرسول ﷺ عليٌّ عليه السلام، ثم من بعده ابنه الحسين، ثم من بعده علي ابنه ابن الحسين، وبعده محمد بن علي، ثم من بعده جعفر بن محمد، وإنما افترضت طاعتهم بكتاب، فهؤلاء الزائفون المفتونون يطيعون علي جميع أمة محمد ﷺ من الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين.

وهذا علي بن الحسين يجاثي العلماء بركبتيه من التابعين، ويتعلم منهم، وقيل: الحسين ابن علي - عليه السلام - وعلي ابنه فتى صغير، فمتى صارت طاعته مفترضة، وأجمعت الأمة على أبي بكر عليه السلام واستخلفوه، فأين كان علي عليه السلام ولم يتابعهم على ذلك؟ وكيف قارهم على هذا الجور وترك حقه؟ وكيف قام بذلك في زمان معاوية، وتركه في زمان أبي بكر وعمر - عليهما السلام - وعن جميع أصحاب رسول الله ﷺ؟ فهؤلاء المفتونون كلامهم كالهذيان، لا يرجعون إلى كلام فنسميه كلام الأصحاء.

المستدرک الثالث

«باب في تفاوت المعرفة والإيمان والتوحيد وما يشبه ذلك».

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: فالمعرفة إذا عرف الله بقلبه واطمأن إليه فاستقر قلبه، فهي معرفة، ومبذوها من الله - تبارك اسمه والموحدون استوجبوا اسم العارف، إلا أنهم تفاوتوا في تصديقه بالعمل والخدمة، فأكثر وفاء بها أو فرهم حظاً منها، وأخلصهم في ذلك أصدقهم.

وأما كمال المعرفة، فإذا زالت المعرفة لم يبقَ معه شيء والخائف على نفسه محمود؛ لأن النفاق عزل الإيمان.

ورد: «والغيلان سحرة الجن»⁽¹⁾، فكما أن الغيلان يسحرون الأدميين حتى يضلّوهم عن الطريق في المفاوز، فكذلك النفاق يدخل من حيث بصائر الهدى حتى يضلّه، والسرور للمذنب والمطيع غرور؛ لأن المذنب لم يتكشف له الغطاء عن حكم الله ﷻ فيه، والمطيع لم يتكشف له عاقبته، فالسرور على ماذا؟ هذا على الأغلب، وقد يكون أن يعتريه في بعض الحالات ما يرى من تدبير الله فيسرُّ به، وإن كانت نفسه معه فقيرٌ مأمون في السرور.

وأما ما ذكرت من حقائق الخصال التي ذكرت من الإيمان والتوحيد والاستغفار والحمد وما أشبه ذلك، فإنما يعرف حقائق هذه الأشياء أهلها، فإذا وصلوا إليها شهدت العقول لهم بتلك الحقائق، وعلامة حسن الاستماع أن يُفرغ فؤاده لقول القائل، وأن الله - تبارك وتعالى اسمه - صنع للموحدّين صنعاً جميلاً أن قيّد نفوسهم بحسن تخوُّف العقوبة وخوف العاقبة، فالمدير والمطيع لن يخلوا من ذنبٍ واحدٍ قد اقترعاه، فاستوجبوا بذلك الذنب الواحد عقوبة، فطوي عنه خبر العقوبة في هذه الدار.

هكذا قيّدوا بهم وعليهم العاقبة، حتى إذا أرادت النفس أن تتفصح في الأمل والرجاء للموحدّين قيّدوا بهاهم العاقبة، فالخوف أصلح للنفس، فإذا جمع الله لعبد الخوف والآخرين؛ فقد صانه وربط الأسد الذي في جوفه، فالصادقون في هذا المحل منه، والصدّيقون كذلك خوْفهم أشد وأحزانهم أدم، ثم إن الله خاصة من عبيده أعلى من الصدّيقين، وهم أقل في أرضه من عدد الأصابع، قد احتشت قلوبهم منه وبه، فهم

(1) رواه عبد البر في التمهيد من كلام أبي عمرو بن العلاء، [18/310].

أسارى في قبضته، ولولا ذلك لهاموا، فهو يعلمهم في قبضته بقصر الأمل.
وهو قول رسول الله ﷺ: «إني لأرفع، فما أظن أن شفري يلتقيان حتى أقبض»⁽¹⁾.

فهذا إنما يقصر أمله في القبضة، ولا يقدر على هذا إلا هذه الطبقة، فهم أهل السرور بالله، وأهل تربية القبضة، يغدوهم بلطفه.

وهو قول رسول الله ﷺ: «إن لله عبادًا تحسبهم في عافية، وتمسبهم في عافية، وتغدوهم رحمته، نصرهم عن الأسقام والأمراض، وينأى بهم عن الذبح، كما ينأى أحدكم بكريمة إبله عن الذبح، يقبضهم على فراشه، ويقسم لهم أجور الشهداء»⁽²⁾.

(1) رواه الديلمي في الفردوس بلفظ: «والذي نفسي بيده ما طرفت عيناى فظننت أن شفري يلتقيان حتى أقبض» حديث رقم (7087) [374/4] ورواه غيره بالفاظ أخرى متقاربة.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

المستدرک الرابع

«باب آخر في الصفات»

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : سألت عن قوله ﷺ : «العظمة إزارى، والكبرياء ردائى، والرحمة قميصى»⁽¹⁾، فليس بالله حاجة إلى الإزار والقميص، إنما هذا منة العباد، فبالعظمة امتلأت الأشياء وتمت ووفرت، وبالكبرياء نال العباد عفوه، وبالقميص أوسع العباد في رحمته، وسألت عن قول رسول الله ﷺ : «ينزل إلى السماء الدنيا»⁽²⁾.

فإن مقاتلاً - رحمه الله - : حدثنا عن [.....]⁽³⁾ عن عبد الصمد بن سليمان عن إبراهيم بن مقسم عن هلال الراسى عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا كان عشية عرفة تعالى جد ربنا هبوطه إلى الشيء إقباله عليه، ومن لا شغل الأماكن كينونته، ولا توصف كیفيته في النزول والهبوط، فيرد له ظهور.

فقد ظهر على العرش ظهور الربوبية، ثم ذكر ذنوه وتدليه على سدره المنتهى، وما غشي السدره.

فروى في الخبر قال: «غشيها نور الخالق»⁽⁴⁾، هذا سبيل نزوله إلى ساء الدنيا، وقد تاه قوم في هذا حتى عطلوا هذه الروايات ونفوها، وحملوها على تأويلات متناقضة، فحرموا بركة هذه الأشياء.

وهذا وجود الله - جل ذكره - وعطفه على المؤمنين أن جعل لهم من الحظ من نفسه أن ظهر لهم على عرشه، وظهر لهم في سائه، وظهر لهم في منامهم، فالظهور على العرش في القلوب، والظهور في المنام للنفوس التي يتوفى في منامها، فتخرج فتعاین ما يظهر لها من جلاله وعظمته، فهو غير محتاج إلى العرش.

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ما ذكر في الكبير، حديث رقم (26578) [329/5] والقضاعي في مسند الشهاب، حديث رقم (1464) [331/2] وليس فيه عبارة [والرحمة قميصى].

(2) جزء من حديث رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر وصف بعض السجود...، حديث رقم (1887) [5/5 - 6 - 207] ورواه الطبراني في الكبير برقم (8373) [54/9] وبرقم (13566) [425/12] ورواه غيرهما.

(3) بياض في الأصل.

(4) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

والقلوب مظهر لقلوب العباد السائرة إليه، المتخلصة من حجب الشهوات، والنفوس إذا توفيت في منامها، فتخلصت من الشهوات، أمكنها [حينئذ] من الظهور فترى.

وقد جرت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ملكنتي عيني فتمت فرأيت ربي تبارك وتعالى»⁽¹⁾، فهذا حديث مروي من غير وجه، روي عن معاذ بن جبل، وثوبان، وعبد الرحمن ابن عباس الحضرمي عن رسول الله ﷺ.

وفي الرؤية في المنام أخبار كثيرة لا يحيد عنها إلا كل جبار عنيد، ظن المسكين أنه ينزهه ويعظمه بالتنزيه، فإذا هو قد عطل مدائحه وجوده وكرمه وعطفه على عباده.

وسألتهم عن قوله: «إن الله يضحك إلى عبده»⁽²⁾، فهذا داخل فيما قلناه وفسرناه، وإنما أريد بهذه الكلمة إعلام العباد فرح الرب بذلك العبد، وبذلك الفعل منه. والضحك في اللغة انفتاح الشيء وانكشافه، تقول: هذا زرع يضحك أزهر

(1) جزء من حديث طويل رواه الحاكم في المستدرک، كتاب الدعاء...، حديث رقم (1913) [702/1] ورواه الطبراني في الكبير، حديث رقم (290) [141/20] ونص رواية الطبراني عن معاذ بن جبل قال ابطا علينا النبي ﷺ لصلاة الفجر حتى كادت أن تدرکنا الشمس ثم خرج فصلی بنا فحفف في صلاته ثم انصرف وأقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما بطأني عنكم اليوم في هذه الصلاة إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله ثم ملكني عيني فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة وأجلها فقال يا محمد فقلت لبيك يا رب قال نيم يختصم الملاء الأعلى قلت لا أدري فوضع كفه بين كفي فوجدت برد أنامله بين يدي فعلمت من كل شيء وبصرته ثم قال يا محمد قلت لبيك يا رب قال فيما يختصم الملاء الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت المشي على الأقدام إلى الجمعات وإسباغ الوضوء في السبرات والدرجات قال وما هو قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة خلقك فنجني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك».

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف، باب من يضحك الله إليه، حديث رقم (20283) [186/11] ونسبه: عن إسماعيل بن أمية قال قال رسول الله ﷺ إن الله عز وجل يضحك منكم أو لين يقول مايس لعبوب الغيب منكم قال فقال رجل من باهلة إن الله يضحك قال النبي ﷺ نعم قال فوالله لا عندما الخير من رب يضحك». رواه نحوه غيره.

وأخضر، ومن قوله: ﴿ فَضَحِكْتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ﴾ [هود: 71]، وهو انفتاح الرحم، فكذلك قال المفسرون: «ضحكت»: حاضت ومرجعه إلى ما قلت، والضحك لا يخلو من انفتاح فيه.

فمثل هذه الصفات لا يعقلها من ربنا ﷻ إلا أهل المعرفة وبها يتلذذون، خرجوا بمعرفتهم من المشقة والتعطيل، وأدوا إلى المعرفة حقها، فإن حقها قبولها، فليس بالله حاجة إلى النزول ولا إلى الضحك، إنما هذا كرمه وجوده جاد به على الأحياء، فبهذا يعيشون في سجن الدنيا حتى يصيروا إليه يوم القيامة، فتصير هذه الأشياء كلها معاينة، ويخسر المبتطلون، ويعضون على أيديهم ندمًا وحسرة، والمفتونون المشبهون الزائفون عن الله - تعالى - أولئك الغنم البهيم.

المستدرک الخامس

باب في قول الله - تبارك وتعالى - :

«مَنْ رَجَا غَيْرَ فَضْلِي، وَخَافَ غَيْرَ عَدْلِي، فَلْيَطْلُبْ رِبًّا سِوَايَ»⁽¹⁾

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : سألتكم عن قوله ﷻ : «مَنْ رَجَا غَيْرَ فَضْلِي، وَخَافَ غَيْرَ عَدْلِي، فَلْيَطْلُبْ رِبًّا سِوَايَ»، والمُوحِدُونَ كلهم لا يرجون إلا فضله، ولا يخافون إلا عدله، هذا في عقد إيمانهم، وهذا في تسبيحهم لرهم، حيث يقولون: سبحان مَنْ لا يرجى إلا فضله، ولا يخاف إلا عدله، ولكن لا يترأى إلا لأهل الانتباه واليقظة، وأهل الشهوات قد حجبته شهواتهم عن رؤية هذه الأشياء، وكلهم يقتضيهم إيمانهم الرجوع إلى هذه الكلمة في حاصل توحيدهم، وَمَنْ تعرَّى من الشهوات، وانفلت من علائق الأسباب قلبه، فأبس من المخلوقين وتعلق بالخالق، فهناك يبدو له أن لا يرجو إلا فضله، ولا يخاف إلا عدله.

وروي عن سفيان بن عيينة ﷺ أنه قال: قال الله - تبارك وتعالى - لداود صلوات الله عليه - : هل تخافني؟ قال: نعم يا رب، قال: فهل تخاف من غيري؟ قال: نعم يا رب، أخاف مَنْ لا يخافك أن تسلطه عليّ فلا يستبقي عليّ شيئاً.

فهذا خوف العدل، فالمتنبه إنما يخاف من هذا الطريق، والمفتنون الذين لم ينكشف لهم الغطاء من الموحدين، يخاف أحدهم الخلق وهو راجع بقلبه إلا أنه لا يملك أحد ضراً ولا نفعاً إلا الله، ولكنه قد تولته الغفلة عن رؤية العدل ورؤية التسليط، فصاحب هذا مفتون بالأسباب، إن رأى فضلاً فمن أيدي الأسباب، وإن رأى عدلاً فمن أيدي الأسباب؛ فهو باقٍ جميع عمره مع الأسباب، منها ما يرجو ومنها ما يخاف.

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ما حدثنا به - أبي رحمه الله - حدثنا الحكم ابن المبارك، أخبرنا عبد الله بن الوليد عن بكير بن حزام الأسدي، حدثني وهب بن أبان عن ابن عمر إنه خرج في سفر له، فإذا جماعة على الطريق، فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: أسد قطع الطريق، قال: فنزل، فمشى إليه حتى قعده، ونحاه عن الطريق، ثم

(1) أورده نحوه البستي في المبروحين، باب الباء برقم (407) [327/1] وأورده المناوي في فيض القدير حرف السين [470/4] بنحوه أيضاً.

قال: ما كذب عليك رسول الله ﷺ، قال: «إنما يسلط علي ابن آدم من خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف غير الله لم يسلط الله عليه غيره، وإنما وكل ابن آدم بمن رجا، ولو أن ابن آدم لم يرج إلا الله لم يكله الله إلى غيره»⁽¹⁾.

قال أبو عبد الله رحمه الله: فاخلق كلهم محتاجون مضطرون، عيال بعضهم على بعض في نوائهم، فلا يستغني أحد عن أحد، وكذلك خلقهم أخوة وأولياء.

فقال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10] حتى يكون أحسبه في الأمور.

قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: 71] حتى يتولى بعضهم نصرة بعض.

وكذلك أوعد فقال: ﴿ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ [الماعون: 4، 5، 6، 7] في لغة العرب مأخوذ من المؤنة والرفد، أوله الزكاة ثم ما يتبعه من الرفد والعواري التي تمتن. فهذه كلها علائق الأبدان، والمحمود من علائق الأبدان بلا علاقة من القلب، فهذا لم يرج أحد سواه، ولم يخف أحدًا سواه.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا إن إعطاء هذا المال فتنة، وإمساكه فتنة»⁽²⁾، فتكلم جمع.

ثم قال: لا تسألوني عن مقالتي هذه. كأنه يريد أن يفهمهم، وكانوا يهابون أن يسألوه عن كل شيء، فقالوا: بلى يا رسول الله، قال: الرجل يأتيه الرجل فيسأله فيعطيه، فيرجع من عنده، فيقول: فلان أعطاني كذا وكذا، فتصير فتنة عليه، ثم يأتيه من العام الثاني فيمنعه، فيرجع من عنده يذمه، فيقول: منعتني، فتصير عليه، والله أعطاه

(1) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، الأصل الرابع والعشرون والمائتان في قوة الإيمان... [77/3] وأورده المناري في فيض القدير، حرف الهمزة، [7/3].

(2) رواه القضاعي في مسند الشباب (647) إن إعطاء هذا المال فتنة، حديث رقم (999) [2/114] وأبو بكر الشيباني في الأحاد والمثاني برقم (2910) [344/5].

والله متعة⁽¹⁾.

فهذه الفتنة إنما تحل بأهل الغفلة عن الله، فأما من انكشف له الغطاء فإنه يقول: فلان أعطاني، وفلان منعني، وبقلبه يرى العطاء والمنع من الله على يده، فلا يضره قوله ذلك، إنما الضرر على من قال هذا وقلبه غافل عن الله، فيصير قلبه فتنة. وروى عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه أتاه سائل فأعطاه درهماً، ثم أتاه أخرى فمنعه فقال رضي الله عنه: «الله أعطاك، والله منعك»⁽²⁾.

(1) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع.

المستدرک السادس

«باب في لذة الطاعة من أي شيء تشعب»

قال أبو عبد الله رحمه الله: وسألتم عن لذة العبادة من أي شيء تشعب، فلذة العبادة على وجهين: منه ثواب في العاجل لصاحبها؛ لأن الطاعة متصلة بالنية، ونية العمل دائماً باقية في القلب، ولا يكاد يجد أحداً العمل بطاعته، فإذا قطعها يعزم على أن لا يعود إلى هذه الطاعة، ثم موجود في قلبه الدوام عليه والرضى به؛ لأنه خفي على العامة ذلك لما في صدورهم من الاشتغال ودخان الشهوات، فلا يكاد يستبين هذا إلا عند أهل النور والطهارة من الاشتغال، فالعامل بالطاعة يعمل بالطاعة، ويقطعها بحركة الأبدان، والأصل الذي منه بدت هذه الحركات باقٍ في القلب، فإذا خرجت الحركات إلى الله، ورفعت إلى محل العرض، فإذا قبلها الله نظر إليها، وإذا نظر إليها اشتعلت نوراً بنظرته إليها، فنادى ذلك الاشتغال إلى قلب هذا العامل بذلك، فازداد قوة ونوراً بمنزلة شجرة عُلّت فروعها في السماء فأصابت فروعها صاعقة، فمرّ الحريق إلى أسفلها.

وذلك قوله تبارك اسمه: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۝﴾ [إبراهيم: 24، 25] فالأكل كالثمرة والطعام، وهذه الآية غور بعيد، وشرح عجيب، لو أضيئت له جملة.

فلذة المطيعين من أعمالهم تلك راجعة إلى قلوبهم، إلى الأصول التي بدت منها تلك الفروع المشتعلة، ووجه آخر هو أعظم، وهو لمن انكشف له الغطاء، فالتدبر لرُبِّه المعبود بهذا العمل، وهذا لمن تراءى لقلبه محل عبادة المعبود في مقامه ذلك في العمل. وهو قول رسول الله ﷺ حيث سأل جبريل صلوات الله عليه وسلامه قال: «ما الإحسان⁽¹⁾؟» قال: أن تعبد الله كأنك تراه، قال: صدقت.»

(1) رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما باب سؤال جبريل النبي ﷺ...، حديث رقم (50) [27/1] ورواه مسلم في صحيحه في بابين أحدهما باب بيان الإيمان والإسلام...، حديث رقم (9) [39/1] ورواه غيرهما.

المستدرک السابع

«باب في تفسير حب الدنيا»

قال أبو عبد الله رحمه الله: وسألت عن قول عيسى صلوات الله وسلامه عليه: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»⁽¹⁾، فإن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا مرفقاً للعباد في مقدار هذه المدة التي أحلت لهم، ويمضون إلى الله إلى دار القرار، فيتنعمون في جواره بقرّة العيون، فإنما لهم من دنياهم هذا الذي وصفنا، فما لهم ولحبها، إنما الخالق خلقهم، وأعطاهم هاتين الدارين على هذه الصفة، هذه ممرٌ، وتلك مقرٌ، هذه ممزوجة بالآفات والأخطار والعسر والتكد والضيق ومزاحمة الشيطان، وتلك محشوة بالأفراح والحبور والسرور، فالعدل أن تحب خالقها وتقبلها منه على سبيل ما وصفنا لك، فمن حاد عن هذا العدل فقد بخس بحظه، واستعمل حبه فيما يلهف عليه غداً، فمن أقبل على نفسه فأحبها افتتن، والمفتون بالآخرة هو محمودٌ على ذلك، وحقٌ له أن يُفتن بها؛ لأنها دار الله وفيها يلقي ربه، ومفتونٌ بالدنيا، وهو مذمومٌ ملومٌ على ذلك؛ لأنها دار الحرب، ومحل الابتلاء، ومباض الشياطين ومعذبهم.

أولاً يستحي المؤمن أن يتعمّل حبه من المزايل ومساكن الشياطين، وشهوات بالية زائلة.

وقال الله تبارك اسمه: ﴿رُبُّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، فذهب هذا الكيس، فصرفه حبه إلى خالق الشهوات، حتى وجدت النفس لذّة هذا الحب، فأفقدت لذّة الشهوات فسلم منها، فإن تناول الشهوات بالله يتناولها، وإذا هو قد سلّم من آفات الدنيا، وتضاعفت اللذّة جزاء من أقبل على الله، وأعرض عن نفسه، وهداها يودّاد الله.

ولذلك قال: يا داود عادِ نفسك، وودّني بعداوتها، فالمودّة إذا رسخت وامتألت النفس منها، وهدت عن كل شيء سواه، وعرفت هذه اللذات في تلك اللذات.

(1) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير، فصل في ترك الدنيا...، حديث رقم (247) [134/2].

المستدرك الثامن

«باب في حقيقة بسم الله»

قال أبو عبد الله رحمه الله: وسألتم عن حقيقة: بسم الله، فإن الدنيا لها سُم؛ لأنها شهوات ملهية عن الله، فبـ «بسم الله» يؤخذ السُم حتى لا يضر، وهو تزيق الدنيا وبازهرها، وبـ «الحمد لله» يخرج العبد إلى الله من وبائها، فقد خفف الله عن العباد، فيخرج إليه من وبائها، وإنما حقيقتها لمن وصل إلى الألوهة.

وروي لنا في الخبر: إن آدم - صلوات الله عليه - لما نزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» قال: باسم ولدي من العذاب.

فإنما هذا لمن وصل إلى حقيقة الألوهة، ولم تنزل إلى أحد بعده إلى وقت سليمان - صلوات الله عليه - ثم لم تنزل على أحد بعد ذلك إلا على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه.

فأما سليمان - صلوات الله عليه - فإنه مَلَكُ الدنيا، فأُعطي «بسم الله الرحمن الرحيم» ليضبط ملكها، وأُعطي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه المُلْكُ والنبوة، ويُعث إلى الخلق كافة، فأُعطي ذلك ليقوى عليها.

وروي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وضع السُم على كفه ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فشربه.

وروي عن سليمان التيمي نحو من ذلك، وذلك أنه كانت له جارية سقته السُم، فقال: بسم الله وشربه، وقال: اذهبي فأنت حرة.

فحقيقة «بسم الله» لمن وصل إلى الألوهة، وحقيقة الحمد لمن وصل إلى عُشر الحمد بين يديه، إلى حمده الذي حمد به نفسه من قبل أن يحمده أحد من خلقه.

المستدرک التاسع

«باب في الحمد»

قال أبو عبد الله رحمه الله: قوله: «الحمد» كلمة وافرة إذا قالها متبهاً متيقظاً، وذلك أن هذه الكلمة خرجت مخرج المعرفة، ولو كانت نكرة لكان يقال: «حمداً لله»، فلما ألحق بها الألف واللام، دلّ كأنه يشير إلى شيء متقدّم معلوم، فنظرنا إلى أول من سبق إلى هذا القول.

فوجدنا في الخبر أن آدم صلوات الله عليه لما عطس قال: «الحمد لله»، فهو أول كلمة نطق بها، فكان الذي نطق به على المعرفة لا على النكرة، كأنه يشير إلى حمدٍ متقدّم.

فنقول ذلك الحمد، فنظرنا فإذا هو: «الحمد لله» الذي حمد ربنا نفسه قبل أن يخلق خلقه، فذلك الحمد الوافر الكامل.

فأصل الانتباه إذا قالوا: «الحمد لله»، والألف بالألف، فإنما يشيرون بقلوبهم إلى ذلك الحمد الذي حمد به نفسه، لوفارة النور وكمال النطق، يقولون: ذلك الحمد لله. فلهذا جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان»⁽¹⁾، فإنما تملأ الميزان من كلمة إذا قالها على ما وصفت، يشير بقلبه إلى ذلك.

(1) رواه أحمد في المسند، من حديث سلمة بن نعيم رضي الله عنه، رقم (18313) [360/4]. وتمة الحديث: «والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والطهور نصف الإيمان والصوم نصف الصبر».

المستدرک العاشر

«باب في السواد الأعظم»

قال أبو عبد الله رحمه الله: سألت عن قوله: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم»⁽¹⁾، فالسواد الأعظم من أجاب داعي الله في الصلوات الخمس والجمع والأعياد، وصام شهر رمضان، وحج البيت، وأدى الزكاة، ومر في الشريعة مع العامة؛ فهذا السواد الأعظم.

وسألت عن الجنة والنار هل يفتيان؟ فهما وعاءان للرحمة والسلطان، فكيف يفنى الرحمة والسلطان، وهما خلقان للثواب والعقاب، يتجددان في جديد كل يوم لتجدد حركات العباد ومقاصدهم، ويتلونان بألوان النعمة والعذاب، على تلون العباد هاهنا، فكيف يجوز الفناء؟

فإن قلت: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، فالهلاك عين الفناء، وليس بداخل هذا في ذلك.

وسألت عن الخير والشر، فهو من الله ربوبية، ومن العباد حركات، فأهل الحق توقوا أن يضربوا إحداهما بالأخرى، إن الله - تبارك اسمه - غير منقطع ربوبيته، والعباد غير منقطع حركاتهم ما داموا أحياء، والله غير مطلوب بالربوبية، والعبيد مطلوبون بحركاتهم، والله المبالغة عليهم في ذلك.

وسألت عن طغيان العالم، فإنما يطغى؛ لأنه يعجب بنفسه في عمله، ولا يراه منة من الله عليه، والطغيان من الغنى.

قال الله ﷻ: ﴿كَلَّا إِنَّ آلَ لَئْسَنَ لَيَطْفَئُ ۖ أُنرَاهُ أَسْتَغْفَى ۖ﴾ [العلق: 6، 7]، والاستغناء من الإعجاب بعلمه، وكفران النعمة، وفقد رؤية المنة.

(1) رواه أحمد في المسند، من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه حديث رقم (18473) [278/4] وحديث رقم (19370) [375/4].

وسألت عن قوله: «طوبى للغرباء»⁽¹⁾.

فهم الفرارون بدينهم، فإذا كان الزمان آخره يرى المنكر معروفاً والمعروف منكراً، فأهل التقوى فرارون بدينهم، وهم غرباء بين الخلق.
وسألت عن الرجل متى يكون موحدًا، واعلموا - رحمكم الله - أن لكل فعل درجات، فأدناها أن تؤخّده بقلبك، وتعترف بتوحيده بلسانك، وأعلاها أن لا تركز لأحد سواه.

(1) رواه أحمد في المسند، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث رقم (6650) [177/2] ورواه الطبراني في الأوسط، من اسمه مقدم، حديث رقم (8985) [14/9] ورواه غيرهما.

المستدرک الحادي عشر

باب في صفة المؤمن

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : وإن ابن آدم مطبوعٌ على سبع وهي: الغفلة، والشك، والشرك فهو يعلم ربه يقيناً، وينفي عنه الشرك، وزال عنه الشك، ثم لما جاءت الشهوة، فأظلمت الصدر بدخانها وفورانها، ذهب ضوء علمه واستنارت، وتَحير في أمر ربه كالشاك، وظهر شرك الأسباب، وكلما ازداد العبد معرفةً وعلمًا بربه، استنار قلبه وصدره، واستيقظ من الغفلة، ومن هذه الخصال السبع كلها حتى يعتلئ صدره من عظمة الله وجلاله، فعندما كشف الغطاء، وصار يقيناً، وزايله شرك الأسباب، وماتت الشهوة، وذهب الغضب، وذهبت الرغبة والرغبة، فلا يرغب إلا إلى الله تعالى، ولا يرهب إلا منه، ولا يغضب إلا في ذات الله تعالى، والله تعالى، ولا يستعمل شهوة إلا بذكر الله.

تم بحمد الله، وصلواته على سيدنا محمد، وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

إثبات العِلل الشرعية

تأليف
الحَكِيم التَّمْزِيذِي
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بَشَرٍ
المتوفى ٣٢٠ هـ

ضبطه ومعه رُفَعَاءُ عَلَيْهِ
السَّيِّغُ الدُّكْتُورُ عَاصِمُ بْنُ رَاصِمٍ الْكَلْبَالِي
الْحَمِينِي الشَّاذِلِي الدَّرَقَاوِي

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِي الْحَمْدِ وَأَهْلِهِ.
أَمَّا بَعْدُ...

فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي.
فقال قائلون: هذا تعبد من ربنا، خلقهم فتعبدهم للأمر والنهي، وليس لأمره
علة، وإنما هو امتحان وابتلاء.

وقال آخرون: هو ابتلاء وامتحان تعبدهم به، وليس يدفع هذا أحدٌ مِنَّا،
ولكن عللها قائمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها.

وسألتني أن أشرحها بمبلغ علمي، فاعلم أن الله - تعالى - خلق الخلق عبيداً
ليعبده فينبههم على العبودية، ويعاقبهم على تركها.

فإن عبده فهم اليوم عبيدٌ أحرار أخيار كرام، وغداً أحرار وملوك في دار
السلام، وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أبقا سفلتة للنام، وغداً عبيد أعداء في
السجون بين أطباق النيران.

فأول ما اقتضى العبيد معرفته ثم توحيده اعترافاً به وقبولاً للعبودية وهي الأمر
والنهي، ثم اقتضاهم الوفاء بذلك إلى يوم الممات، فمن وفي له بذلك سقط عنه
الوزن والحساب، ودخل دار السلام.

ومن عَرَفَ واعترف بما عَرَفَ، وهو القول به، وقبل العبودية، ثم وفى ببعض
العُبودية وضيع بعضاً، وقع في الوزن والحساب، واحتبس عن دار السلام في موضع
الوزن والحساب على قدر الوفاء والتضييع.

فيقال لهذا الذي نفى العلة، وقال: هو ابتلاء وامتحان، فهذا الابتلاء
لا استخراج سرائر العباد، فإنهم قد نطقوا بالتوحيد.

والذي انضمر عليه العباد لا يعلمه إلا علام الغيوب، فامتحانهم بالأمر والنهي؛ ليظهر
ما في القلوب، فإذا أناب وعاقب وقُدِّم في الثواب وأُخِّر، وكان عذره ظاهراً في
عَرَصَةِ القيامة، فلم يتحير الخلق في قضائه وعدله، يوم يجمع الله الملائكة والرسل
وسائر الجنود الذين لا يُحصَوْنَ.

ورد في الخبر: «ولا أحد أحب إليه المدح من الله⁽¹⁾ - تعالى - ولا أحد أحب إليه العذر من الله⁽²⁾».

وكذلك رُوي في الخبر عن رسول الله ﷺ حديثاً بذلك [عن] الجارود بن معاذ، حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن رسول الله ﷺ: «ومن أحب المدح أحب أن يكون أمره ظاهراً يعرفه الجميع لئلا يتحير الخلق في مدحه⁽³⁾».

فإن قال قائل: هذا علة ابتلاء وامتحان، فقد أثبت العلة في الأمر والنهي. وإن قال: إن هذا ابتلاء وامتحان.

قلنا: فإن عاقبة الامتحان ما ذكرناه فقد ناقض قوله، إلا أن يكون الابتلاء أيضاً عنده غير معلول فقد هول.

وإن قال: ابتلاهم ليستخرج ضمايرهم وسرهم فيكون عذره غداً في الثواب والعقاب ظاهراً، فقد أثبت العلة.

وإن قال: ابتلاهم لا لعدة، فقد أكذبه التنزيل، حيث يقول الله - تعالى - : ﴿وَمَا جَعَلْنَا آلِ فِرْعَوْنَ أَتَىٰ كُنتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ﴾ [البقرة: 123].

وقال ﷺ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْيَارَكُمْ﴾ [أحمد: 31]. وقال ﷺ: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب قول النبي ﷺ لا شخص أغير من الله، حديث رقم (6980) [2698/6] ورواه مسلم في صحيحه باب غيرة الله تعالى..، حديث رقم (2760) [2114] ورواه غيرهما ونصه: عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رايت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأننا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة».

(2) نفس المرجع السابق

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

﴿ [العنكبوت: 2]. وقال ﷺ: ﴿ وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: 35]. وقال ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: 3]. وقال ﷺ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [المدثر: 31].

ويقال للذي نفى العلة: يؤخر في مخاطبتك بمسألة، فإن خرجت منها والا فقد كُفينا أمرك.

حدثنا عن الله - تبارك وتعالى - أنه أمر العباد بما أمر ونهاهم عما نهى جزأفاً أم من الحكمة؟

فإن قال: جزأفاً، فقد أهمل وعطل الأمر نسبة إلى اللعب. وإن قال: من الحكمة خرج الأمر والنهي إلى العباد، قيل له: فهات تلك الحكمة ما هي؟ فهل أنت إلا عاجز عن الحكمة وعن دركها؟ لا أنك مسلوب نور الحكمة، وصدرك مشحون بدخان الشهوات، فإن حريقها يُدخِّن الصدر ويظلمه.

فإن أتيت من هذا قال له قائل: اشرح لي هذا الباب. قال: نعم إن الله - تعالى - فضَّل العلماء بهذا العلم، فمن رعاه حق رعايته أتاه ظاهر العلم وباطنه، وظاهره على اللسان، وهو حُجَّة الله على خلقه، وباطنه في القلوب.

فذلك العلم النافع: وهو قول رسول الله ﷺ «العلم علمان: فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم»⁽¹⁾. والحكمة ما بطن من العلم، والباطن هو لباب الشيء، والظاهر هو قشر الشيء والانتفاع باللباب لا بالقشر، والعلم ودیعة الله - تعالى - في الصدور، والودیعة أمانة فمن خان الأمانة حرم لبابه، وإنما يُبقي معه قشره؛ فمثل كمثل جوزة عفنة، أو بيضة مدرة باطنها ميتة وظاهرها طيبة؛ وكمثل الفتيلة تحرق نفسها وتضيء لغيرها فلماً تركوا رعايتها خانوا الأمانة. قال له قائل: وما

(1) رواه الدارمي في السنن، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، حديث رقم (364) [114/1] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، حديث رقم (2179) [346/4].

رعايتها؟

قال: إن العلم نور به يُهتدى إلى الله - تعالى - في منازل القرية في دار السلام حتى يبلغ درجات الوسائل، فهو في القلب، وتديره في الصدر، وانصدار عمله من الصدر إلى الجوارح.

والنفس ذات شهوة وهي جاهلة لاشتغالها بلذاتها وعماها بظلمة دخانها، فذهب هذا الذي حُبِّي وأكرم هذا النور، فتعزز به وافتخر وتكبر على عباد الله - تعالى - ورأى، وطلب به الجاه عند خلقه حتى خرج إلى أن اكتسب به أحوال النفس من العزّ والثناء والمدحة والاستقصاء في طلب الرئاسة حتى يهسد ويغني ويحقد ويُعادي ويلهو ويُماري ويُكاثر ويُباهي ويُفاخر ويحرص على الجمع من غير وجهه حتى يؤديه إلى منع الخوف والتبذير والإنفاق من غير وجهه، ويلهي عن مواعظ الله - سبحانه - والوعد والوعيد والموت الذي يُعائنه في نظرائه، وشأن البلى في البرزخ والحشر والحساب، وأهوال يوم القيامة، والعرض على الله - تعالى - وتضييع العبودية، وحل الوثاق، ونقض الميثاق بموت قلبه، وتهمل جوارحه عن جميع الورع، ولحياته مع هذا كله العلم.

فإن حياته بقيت حتى لم يأتها، وكيف يطمع هذا في لباب العلم؟! وقد علم الله - تعالى - أنه لما نال قشر الجوز اكتفى به عن اللباب.

فهل القشر إلا للنار؟! وإن له عبادًا لما نالوا اللباب بعد تقويمهم أنفسهم ولزومهم الاستقامة التفتوا إلى أنفسهم فرأوها، رأوا أنهم لما اكتفوا به عن القيام بحقها صرخوا إلى الله - تعالى - كصراخ أهل الكباثر، ورأوا أنهم في نفاق لما قد فقدوا الوفاق من إلهامهم بعلومهم، فإن العلم صاف، والنفس كدرة، والعمل مخرجه من النفس، وممره من الصدر عليها. فحين هاهنا قال علقمة حين قيل له: أنؤمن؟ قال: أرجو.

وقال الحسن البصري: الإيمان قول وعمل. وقال: ليس الإيمان بالتحلي والتمني؛ ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.

فالحكمة إنما ينالها من راض نفسه رياضة أقامها على جميع حقوقه وأوامره حتى يخلي صدره من الشهوات، وصار كمفازة لا أنيس فيها، وصار قلبه أجردًا

أزهرًا كما وصف رسول الله ﷺ فقال: «قلب المؤمن أجرد أزهر»⁽¹⁾.

إنما صار أجرد حين تجرد وتخلّى من شهوات النفس الأمّارة بالسوء، وإنما صار أزهر لما أشرق إيمانه حين خرج من سحاب الشهوات ومناها بمنزلة شمس خرجت من كسوفها. فالإيمان شمس القلب، وكسوفه إذا غشيت دخان الشهوات وفورانها.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله - تعالى - أواني في الأرض ألا وهي القلوب، فخيرها أصفاه وأرقها وأصلبها : فأصفاه من كدورة الأخلاق، وأرقها للمؤمنين، وأصلبها في ذات - الله - تعالى»⁽²⁾.

ولهذا شرح طويل قد ذكرناه في كتاب «صفة القلوب ومنازلها». روي عن رسول الله ﷺ: أنه سئل أي المؤمنين أفضل؟ فقال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان».

قيل: ما مخموم القلب؟ قال: «النقي التقى الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»⁽³⁾.

معناه عندنا: نقي من الإثم والبغي، نقي من الغل والحسد. قال أبو عبد الرحمن - رحمه الله عليه - : «عُدنا إلى ما ذكرناه بدءًا. قلنا: وإذا راضَ نفسه، وتخلّى عن الشهوات خلا صدره، فإذا كان كذلك شرحه الله بنوره وامتلاً صدره من النور، فينوره تلاحظ الحكمة في محلها، فينال بملاحظته منها علل الأمر والنهي، ويلاحظ المقادير في محلها؛ فينال منها ملاحظته علل أعمال العُمال.

كيف لطف ربنا ﷻ في قسمتها بين خلقه؟ وكيف حسن تدبيره فيها؟ ويلاحظ أمر الكتاب في محله، فينال منها بملاحظته علل ما يمحو أو يكتب فيها بمشيئته، ويلاحظ مجرى القضاء في ملك الجبروت؛ فتُحكم له هذه اللحظات

(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في فضيلة صوم شهر رمضان، [188/3].

(2) نفس المرجع السابق.

(3) رواه ابن ماجه في سننه، باب الورع والتقوى، حديث رقم (4216) ورواه الطبراني في مسند الشاميين، حديث رقم (1218) [217/2] ورواه غيرهما.

كلها. فإنما ينال هذا كله بنوره الذي يشرق على قلبه من صدره. وهو قوله ﷺ: ﴿أَقْمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22].

وفي هذا الباب كلام كثير إنما يخاطب به أهله، عجزت العامة عن درك ذلك فهمًا فطوينا عندهم لكلا تظلم الحكمة.

فإن عيسى عليه السلام قام خطيبًا في قومه فيما روي عن نبينا محمد ﷺ عن عيسى عليه السلام - أنه قال: يا بني إسرائيل لا تظلموا الحكمة، فتضعوها في غير أهلها، ولا تشنعوها أهلها فتظلموهم. فلو قلنا للعامة: قال الله - تعالى -: ﴿أَقْمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22]. أي نور هذا؟ لعجزت عن جوابه، ولو هديتها لم يهتدوا ولا قدرت على احتماله.

فمن طلب علل هذه الأشياء من الحكمة، فإنه لم يطلبها على وجه المخاصمة والمنازعة والمجادلة والمماراة؛ بل قبلها من ربه أحسن قبول ثم طلب عللها من الوجه الذي ذكرنا، وبذلك النور لاحظ واستبان له حمد الله، وكان علم ذلك له على القيام به أعون؛ لأن الصدر منشرح له، والقلب مشرق، وإنما يحرم طلب هذا من جاهل يجادل في قانون الحق، وهذا قول ملحد نازع الله - تعالى - في العبودية لزيغ قلبه، فأما من قبل وتُدبر سلم نفسه لله تسليمًا فيما عقل العلة وفيما لم يعقل، ثم أوتي حكمتها فنطق بها؛ ليشرح الله - تعالى - صدره به وعلى لسانه صدورًا مظلمة؛ فتستبين وتستنير على قلوبهم فهذا محمود مغبوط؛ ومثل ذلك كمثله رجل في يده جوهرة وهو ممن يعرف الجوهر إلا ما ظهر على عينه منه فوشيكًا أن يخدع عنه، والذي يبصر الجوهر لا يخدع عنه ولا يغبن، فكمن من رجل من العمال يؤثر مداني الأعمال على معاليها لجهله أو لقلة معرفته لجواهرها، فهل أوتي ذلك إلا من حرمان الحكمة؟!.

قال الله - تعالى -: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]. فأهل اللب فهموا هذه الأشياء. وقال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: 48]. فالكتاب علم الظاهر، والحكمة باطنه. ومن هاهنا قول رسول الله ﷺ: «ما من آية إلا ولها ظهر

وبطن»⁽¹⁾.

وقيل له: «يا رسول الله، إننا نجد لقراءتك لذة ما نجدها لقراءة غيرك، قال: لأنكم تقرؤونه لظهر، وأنا أقرؤه لبطن»⁽²⁾.

معناه عندنا: إنه كان يقرأ ويُطالع الحكمة، فيلذ المستمع لقراءته؛ لأن تلك قراءة كسوتها نور الحكمة.

فَمَنْ عَجَزَ عَنْ هَذَا فَإِنَّمَا قَرَأْتَهُ دَرْ، والكلام عابر بلا كِسوة، وكذلك مَنْ عَمِلَ أَعْمَالَ الْبِرِّ بَلَا نَورَ يَنْشُرُحُ بِهِ صَدْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ قَوَالِبُ خَالِيَةٍ، فَمَنْ لَهُ زَقٌّ مِنَ الشَّرَابِ أَهْدَيْتَهُ إِلَى مَلِكٍ، وَفِي أَسْفَلِهِ مِنَ الشَّرَابِ شَيْءٌ قَلِيلٌ، وَقَدْ نَفَخَتْ فِيهِ نَفَاثَتَهُ رِيحٌ، وَهُوَ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ مَمْتَلِئٌ فَلَمَّا حُلُّ الْوَكَاءِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ، خَرَجَتْ الرِّيحُ وَبَقِيَ الْجِلْدَةُ سَاقِطَةً وَفِي أَسْفَلِهَا شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَهَكَذَا صِفَةُ مَنْ عَمِلَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَلَى غَفْلَةٍ، وَإِنَّمَا عَمَلُهَا عَلَى الْعَادَةِ وَالسَّائِدِ يُؤْذِي. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: 12].

فالحكم لخاصة - الله - تعالى، وإنما صاروا خاصته؛ لأنهم جاهدوا نفوسهم في الله حق جهاده، فأخلوا صدورهم من حب النفس وشهواتها فاستوجبوا الرحمة، وأمدوا بالنور فلما أشرق النور في صدورهم طالعوا الحكمة بعيون القلوب.

وهو قول رسول الله ﷺ: «إِذَا قُذِفَ النُّورُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَدُنْكَ مِنْ عِلْمَةٍ يُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَانُّبُ عَنْ دَارِ غُرُورٍ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْمَوْتِ»⁽³⁾.

ثم قرأ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22] قال له قائل: قد ذكرت أنه يؤثر مداني الأعمال على معاليها، فما هذه الأثر؟

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف بلفظ: «عن الحسن قال لا تتوسدوا القرآن فوالذي نفسي بيده أشد تفصيًّا من الإبل المعلقة أو قال المعقولة إلى عطنها، والذي نفسي بيده ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع» حديث رقم (5965) [358/3] ورواه غيره بالفاظ أخرى متقاربة.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) رواه بنحوه البيهقي في الزهد الكبير، حديث رقم (974) [356/2] وأبو عماد الأنصاري في طبقات الحديثين، برقم (76) [452/1].

ومثل ماذا؟ قال: مثل قوله ﷺ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]. ثم قال: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 1]. وقال: ﴿وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 131].

فلو وقف أحد من العمال على هذه الأربع، هل يقدر أن يُخرج منها علماً، أو يُميز بين هذه الأربع؟ ثم يتقي الرب، ويم يتقي الله؟ ويم يتقي اليوم؟ ويم يتقي النار؟ فإذا لم يجد عنده علم هذا، علمت أنه يجهل أن يعبد ربه، والجاهل لا يُحسن أن يعبد ربه.

ومثل قوله ﷺ حيث قيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إدخال السرور على قلب المؤمن»⁽¹⁾.

فهل يقصد العمال لهذا الأفضل؟!

ومنه قوله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم يوم القيامة كهاتين، وأشار بأصبعيه»⁽²⁾.

فأي بقعة أشرف وأنور وأرواح وآمن وأسلم من تلك العرصة من البقعة التي يقف عليها رسول الله ﷺ فهل يقصد لهذا أحد؟!

ومثل قوله ﷺ: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40].

فصير أجره ضمناً ووعداً، وقال ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهلهم»⁽³⁾.

فهل نجد أحداً مع أهلهم يميل إلى مثل هذه الأشياء؟

لما عامتهم تميل إلى عمل أهل الخداع صلاة وصوماً وحجاً وجهاداً مع تخليط، ورياء وصلف وتب وتكبر وتصنع وإعجاب.

فلو يرات صدورهم من هذه الأسقام، إذا لذهب سُقم إيمانهم، وطلعوا الحكمة

(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عمر رضي الله عنهما، [348/6].

(2) أورده بلفظه ابن حجر العسقلاني، حرف الذال المعجمة، برقم (12010) [202/8] وروى نحوه البخاري في صحيحه، باب اللعان، حديث رقم (4998) [2032/5] وروى نحوه الترمذي في صحيحه، باب ما جاء في رحمة اليتيم، حديث رقم (1918) [321/4]. وروى نحوه غيرهما.

(3) رواه الحساكم في المستدرک، كتاب الإيمان، حديث رقم (173) [119/1] وروى نحوه ابن حبان في صحيحه، ذكر البيان، ... (479) [227/2].

فقصدوا الأمور على حسب جواهرها، وهم في العبادة إذا أخلصوا لا في العبودية وإن لم يخلصوا فهم في بطلالة، وسنكشف لكم عن بعض هذه العلل، إن شاء - الله - تعالى.

ومع هذا يستيقن أنه لم يكن في المقادير شيء يجري على العباد إلا بحكمة، ولم يخرج إلى العباد من وجه من الأمر والنهي إلا لحجة.

وعن الحسن قال: إن الله - تعالى - لم يوصل إليه دون حجب غير ثلاثة: الرحمة عن يمينه، وأم الكتاب عن يده الأخرى، والحكمة بين يديه يدبر فيها أمور عباده، ثم قرأ:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: 68].

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [الإسراء: 30].

وعن الحسن - رحمه الله - قال: ما أدركنا من هذه العلل من طريق الحكمة تكلمنا فيه وبيّناه تأويلاً للحكمة لا حكماً على الله في غيبه، وما خفي علينا سلّمنا له، والعبودية لله منّا فيه قائمة.

وعن عينة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، ما الإيمان؟

قال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر، واليقين، والعدل، والجهد.

والصبر منها على أربع شعب: على الشوق، والتشقق، والزهادة والترقب.

فَمَنْ اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، وَمَنْ أشفق من النار رجع عن الحرّات، وَمَنْ زهد في الدنيا هانت عليه المصيّبات، وَمَنْ ارتقب الموت سارع إلى الخيرات.

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأويل الحكمة، وموعظة العبرة وسنة الأولين.

فَمَنْ تبصّر الفطنة تأوّل الحكمة، وَمَنْ تأوّل الحكمة عرف العبرة، وَمَنْ عرف العبرة فكأنما كان في الأولين.

والعدل على أربع شعب: على غامض الفهم، وزهرة العلم، وشرائع الحكم، وروضة الحكم، فَمَنْ فهم فسّر جميل العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم، وَمَنْ حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس محموداً.

والجهاد على أربع شعب : على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنأ الفاسقين.

فَمَنْ أمر بالمعروف شدُّ ظهر المؤمن، وَمَنْ نهى عن المنكر رَغِمَ أنف المنافق، وَمَنْ صدق في المواطن قضى ما عليه، وَمَنْ شنأ الفاسق، وَمِنْ غضب الله - تعالى - غَضِبَ الله - سبحانه - له، فقام رجل فقبل رأسه.

فقوله: مَنْ تبصر الفطنة تأوَّل الحكمة، وَمَنْ تأوَّل الحكمة عرف العبرة.

فهو تحقيق ما وصفنا بدءاً.

وكذلك قوله: مَنْ فهم فسَّر جميل العلم، وَمَنْ علم عرف شرائع الحكمة.

تحقيق ما قلنا؛ فإن الله - سبحانه - شرَّع لكلِّ رسولٍ شريعة الأمر والنهي من الحكمة البالغة، فَمَنْ علم ذلك فقد عرف الشرائع، فهذا صنف.

والصنف الآخر: هم أهل الفهم لهذا العلم، فإنما يُفسِّرون جميل العلم، فإن للعلم جمالاً وجماله في باطنه.

ذكر علة الإقرار بالتوحيد

فأول ما نبدأ بذكر علة الإقرار: التوحيد.

فتقول: إن الله - تعالى - اقتضانا المعرفة، والمعرفة بالقلب، واقتضانا الإقرار به نطقاً.

فَمَنْ لم يفهم علته زاغ عن القصد وانتظم في الجور، وزعم أن المعرفة تجزئ عن الإقرار، وإنما حمله على ذلك القياس.

فقال: إن القلب يجمع الأركان ومَلِكها، فإذا عرفه بقلبه، وعقد الولاية والتسليم إليه، فالأركان تبع له، وقد اكتفى به.

وإنما الإقرار عمل اللسان وهي جارحة من الجوارح، وسائر الأعمال كذلك، فأُنزل تارك الإقرار منزلة تارك الأعمال، فلو عرف علة الإقرار الذي اقتضى إبداله عوار.

قوله: وَمَنْ خفيت عليه العلة من أهل الحق والصواب لم يكن عنده أكثر من أن يفرع إلى الآية محتجاً بها. من قوله سبحانه: ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: 136]. فاحتجُّ بها على مخالفه، ولم يكن عنده وراء هذا شيء.

فالمخالف يتأول عليه في هذه الآية ما يحيرُه ويشبه عليه، فيقول: هذه ندبة، وقد ندب إليها.

ألا ترى أنه يقول في إثرها: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ﴾ [البقرة: 137]، ولم يقل: فإن قالوا بمثل ما قُلتُم به فقد اهتدوا، فإذا كانت الآية وحكمة الآية إلا كأخذ بالنفس كافية باليقين؛ لأن الله - تعالى - دعا الخلق إلى أن يعرفوه فيوحده قلباً، فلو اكتفى منهم بذلك ولم يقتضهم الإقرار به؛ فكان إذا عرفوه ووحده؛ حرمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم وصاروا أحياء في ذمته، كان ذلك سرّاً فيما بينهم وبينه.

فمتى كانت تقوم حجة الله - سبحانه - على مَنْ تناول مَثْلاً دماً أو عرضاً أو مالاً، فيقتصُّ لهم في الدنيا، ويُنتقم لهم في الآخرة؟!

فَمَنْ تناوَلهم؛ فالله - تعالى - يقاصُّهم في تلك العرصة يوم القيامة، ويمدُّ ذلك اليوم طولاً؛ ليرز عدله على الجميع؛ فيهلك في عدله مَنْ هلك، ثم يُهبط فضله على أهل رحمته حتى لا ينجو أحد مَن نجا إلا بفضلِهِ وبرحمته، فإذا لم تقم الحُجة في دار الامتحان كيف يُقدَّر عدله هناك عنده!

فإن سأله: ما حملك على سفك دم عبدي وعلى تناول عرضه أو ماله وهو في ذمتي وذمة الإسلام الذي قَبِلَهُ مِنِّي؟

قال: لم أعلم أنه في ذمتك، ولا علمت ما في قلبه لك من المعرفة والجهل والتوحيد والشرك، فاقترضى الله العباد الإقرار بالإيمان؛ لتكون حُجة - الله - تعالى قائمة، كما بعث الله الرسل ليبين لهم؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.

فهذه علة الإقرار، صَيَّرَ الله - تبارك وتعالى - اسمه هذه الكلمة عصمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة.

فأما في الدنيا: فحرمة الدم والعرض والمال.
وأما في الآخرة: فإن كان مُسيئاً فمَرَّ على حدِّ النقمة؛ فنالته السنة النار وشروطها ولهبها، تُوديت النار: أن لا سبيل لك على لسانه الذي كان مَدْرَجَه توحيدِي.

ولذلك قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا

الله، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»⁽¹⁾.

فقد بان في الحديث علة الإقرار لما ينبغي من الخلق.

وما رُوي عن أسامة بن زيد: حيث حَمَلَ على رجل في القتال، فقال الرجل: لا إله إلا الله فقتله، فبلغ الخبر رسول الله ﷺ فقال لأسامة: «أقتلته وهو يقول: لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل، فقال: فهلاً شققت عن قلبه، قال: وما قلبه إلا بضعة من لحم، فقال رسول الله ﷺ: فلا ما في قلبه علمت، ولا لسانه صدقت! أقتلته وهو يقول: لا إله إلا الله؟! فما زال يرددها حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذٍ»⁽²⁾.

ذكر علة الأعمال

وأما علة الأعمال، فإنهم لما عرفوه قلباً، واعترفوا به نطقاً، وأظهروا هذه الكلمة، اقتضاهم الوفاء بها وهي الأعمال، فلو لم يدعهم إلى عمل الأركان، وقدموا عليه يوم القيامة ما كان لهم محل.

ومنهم: مَنْ اعترف باللسان وهو منافق، ومنهم: مَنْ اعترف وعرف بقلبه، ثم زاغ ببعض الأهواء. ومنهم: مَنْ عرفه بقلبه واعترف به، ثم قصر في أمره ونهيه. فهل كان ذلك التقصير إلا مِنْ سَقَمَ في إيمانه ومعرفته؟ فمتى كان يظهر عند الجميع من الملائكة والرسل؟

وجنود ربك يومئذ في تلك العرصة، شأن أهل الثواب والعقاب، وكانوا لا يرون من ربه شيئاً إلا أن يأمر بواحد إلى الجنة، وبواحد إلى النار، وبواحد إلى أعالي درجات الجنان، وبواحد إلى أدانيها.

(1) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة..» حديث رقم

(25) [17/1] ورواه مسلم في صحيحه في بابين أحدهما: باب الأمر بقتال الناس..، حديث

رقم (20 — 21 — 22) [1/1 — 2 — 53] ورواه غيرهما.

(2) رواه النسائي في السنن الكبرى، (12 قول المشرك لا إله إلا الله) حديث رقم (8594) [5/

176] ورواه الطبراني في الكبير، عن شهر بن حوشب بن جندب، حديث رقم (1732)

ورواه غيرهما.

وكان أهل الجمع يومئذٍ في حيرة عظيمة في شأن الرب ﷻ مع العباد.
ومتى كان يظهر عدله عندهم في قسمة دار الثواب؟!
ومتى كان يظهر قوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]؟
حين قال للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30].
فقالن الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾.

ومتى كان يظهر عذره في منعه الملائكة الجنة حين سأله، فقالت: «نحن
الملائكة المقرَّبون، ونحن الصافون، ونحن المسبحون، ومنا الكرام الكاتبون،
أعطيت بني آدم الدنيا، فاجعل لنا الآخرة، فقال: لن أفعل، فسألوه ثانية فأبي
عليهم، فسألوه ثالثة فقال ﷻ: لن أفعل، لن أجعل صالح ذرية من خلقت
بيدي كمن قلت له: كن فكان؟ هم عبادي المقرَّبون».

ويقول رسول الله ﷺ: «لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أحب
إليه العذر من الله، فمن أحب أن يكون ممدوحاً أحب أن يكون معذوراً؛ لئلا
ينكس مدحه عند خلقه»⁽¹⁾.

فافتضى الله العباد إظهار ما في قلوبهم له بأعمال الجوارح؛ لكي يكون شأنه
في الثواب والعقاب والتقديم والتأخير مكشوفاً، فكلُّ إنسان يقدم بنور عمله وسيما
جوارحه من الخير والشر.

ألا ترى أن هذه الأمة عُرِفَت من بين الأمم بأنهم: غرٌّ من آثار السجود،
ومحجِّلون من آثار الوضوء.

وكذلك قوله: ﴿يَسْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: 29].

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إني لأعرف أمتي يوم القيامة، فإنهم
يأتون غُرّاً من آثار السجود، ومحجِّلين من آثار الوضوء»⁽²⁾.

فإذا أمر بأحدهم إلى الدرجات العُلى علم الجميع بم نال هذا.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

(2) روى نحوه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، حديث رقم (136) [63/1] وروى نحوه
مسلم في صحيحه، باب استحباب إطالة الغرة، حديث رقم (249) [218/1] وروى نحوه
غيرهما.

وقالت الملائكة بأجمعها من ساء طي رب العالمين بعلّي الأصوات: بمنّ الله وفضله لا بعملك، وإذا أمر بأحدهم إلى النار قالت الملائكة بأجمعها: بذنبك، وما الله بظالم للعبيد.

فيفعل الأعمال إبراز ما في الضمائر لله - تعالى -، والله غني عن خلقه وعن أعمالهم.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَا مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ - سبحانه - فليُنْظَرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ - تعالى - يَنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ أَنْزَلَهُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ»⁽¹⁾.

فهل يعرف العباد بعضهم من بعض ما في ضمائرهم لله - تعالى -؟ وما في قلوبهم من العلم بالله - سبحانه؟

والمعرفة لله - سبحانه وتعالى - إلا بما يظهر على ألسنتهم من نشر آياته وكرمه ومِنِّهِ وأفضاله على عباده، وبما يظهر على أخلاقهم من الإخلاص والتخليط والصفاء والكدورة، وعلى أعمالهم من الوفاء والتضييع، والأمانة والخيانة، والإقبال والإدبار، والتوجه والإعراض، والقرب والبعد والانكماش في الجسد والتراخي والكسل.

وقسّد قال ﷺ: ﴿وَلَتَبْلُوكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد: 31].

أي: نستخرج ضمائركم مَنْ يجاهد نفسه في ذاتي، وَمَنْ يصبر على تجرّع مرارات رد الشهوات من أجلي.

وقال الله - تعالى -: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35]. فالعين حريق، والشهوات حريق؛ وإنما هي كجمرة موضوعة في جوف الأدمي فإذا جاءه من تدبير الله وقضائه ما يجب نار حريق الشهوة قبل تَرْجٍ؛ وإنما هي جمرة واحدة تثور بوجود محبوبها، تثور بفقد محبوبها.

فالعبد بين فرح وتَرْجٍ، والمؤمن جعل فرحه شُكْرًا، وتَرْجُه صبرًا، إن جاءه ما يفرح به علم أنه من ربه، فقال: الحمد لله، وانكمش في الطاعة، وإن جاءه ما

(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في سر العمل وعلايته [79/4].

يكفره؛ علم أنه من تقدير ربه وحكمه عليه، فانقاد له وتذلل.
والكافر جعل فرحه أشراً وبطراً، وتوئب في عارمه، وجعل ترحه جزعاً
وسخطاً على ربه بجبهله بالله - سبحانه وتعالى - .
فإذ قدموا على ربه جاء المؤمن بنور شكره ونور صبره، وجاء الكافر بظلمة
بطره وظلمة جزعه، ثم يبين للمؤمن تفاوت وتفاضل في التورين، فكل إنما يجيء
من النور بقدر شكره وصبره، فإنما يشكر العبد ويصبر على قدر يقينه وعلمه بالله
وثقته به وتوكله عليه ورضائه عنه وتقويضه إليه وقربه منه، فلو لم يظهر هذا
بالأعمال متى كان يظهر تفاوتهم وتفاضلهم، فأول ما ابتلانا به من الأعمال
الوضوء.

ذكر علة الوضوء

وأما علة الوضوء فإن الوضوء: من موضع الحدث من بلة أو ريح يخرج من
الجسد، وذلك أن آدم - صلوات الله عليه - كان منزهاً معصوماً من أن يجد
الشیطان إلى جوفه سبيلاً؛ إذ هو في الجنة، فلما افتتن آدم - صلوات الله وسلامه
عليه - بالتناول من الشجرة ولم يؤذن له، فإنما تناولها بخدع الشيطان، فوجد إلى
جوفه سبيلاً مع تلك الأكلة التي نهاه الله - سبحانه - عنها، فاستقرت المعدة في
موضع الفضول، فأتى ذلك الموضع باستقرار هذا الرجس النجس هاهنا، فصار
ذلك وراثته في ولده.

فهناك مستقرة في جوف الأدمي، فإذا خرج ريح الفضول أو بلة؛ فإنما يخرج
من مستقرة، وإن طريق إبليس من مواضع الحدث؛ فلذلك صار موضع الحدث؛
لأنه طريقة وليس له سبيل من قبل مخرج التوحيد والقرآن، فصار ذلك الطريق
موضع حدث، فما خرج منها لزمها التطهير؛ لأنه ينجس بنجاسة الشيطان
وكفره.

ولذلك قال أهل المدينة في الدم: إنه لا يجب فيه الوضوء، ولا في الرعاف ولا
في القيء، من هاهنا أخذوه.

وقال أهل الفقه من أهل الكوفة: هذا كله نجس من طريق، فمن طريق
النجاسة التزموه، ومن أجل هذه العلة صار نجساً.

ألا ترى أن ما خرج من النصف الأعلى، والقيء إذا كان من الفم من النخامة والقيء والبلغم ليس بنجس، والدم والعذرة والبول هو من مستقره ومحلّه وهو نجس بنجاسته، فأينما خرج الدم فهو حدث، ولا يُنظر من أين خرج؟ إنما ينظر إلى نفس الشيء من أين جرى؟ هذا قول أهل الكوفة، وهو أشبه عندنا وأليق، فهذه علة الوضوء.

ذكر علة مواضع الوضوء

وأما علة مواضع الوضوء التي أمر بغسلها فإنما هي: أطرافه؛ فطرف منها الوجه لما فيه من الرأس، والسمع، والبصر، والكلام الذي يجري بالخير والشر، وطرف منها الجناحان، وطرف منها وهما قدماه. فهذه الأطراف كأنها قوالب الطاعة والمعصية؛ وإنما أمر أن يغسل بالماء من أطرافه جانبي الطول وجانبي العرض. فأما جانبي الطول: فالرأس والقدمان. وأما جانبي العرض: فاليدان إلى المرفقين. فلما لم يوصل إلى تطهير الجوف؛ أمر أن يطهر أطرافه وجوانبه، ومنه اشتق اسمه.

ف قيل: توضأ من التوضيعة.

يقال: هذا وجه وضوء، وقد نجد مثل هذا في الحُفّ والنعل يصيبهما قدر، وقد نشر ياندواته، فأمر بغسل ما ظهر منه، فيكون مُجْزِئاً عمّا بطن منه، وكذلك المسح على الحُفّ يجزي عن غسل القدم.

ذكر علة الفُسل من الجنابة

فأما الغسل من الجنابة: فإنه يجب ذلك بخروج الماء منه، وذلك ما قد جاور سائر مياه الأعداء في ظهر آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وأصابته زهومة ماثمهم، فقد استقر في هذا المؤمن، وهو قوله: ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعام: 98].

فإذا جرى فإنما يجري من جميع جسده، ومن أجل ذلك يلتذ جميع جسده. ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «تحت كل شعرة جنابة».

فإذا جرى هذا الماء الذي قد أصابته زهومة مياه المشركين وأدناسها؛ أمر بغسل جميع جسده حتى يصل الماء إلى أصل كل شعرة جرى منها الماء، وأصل هذا الماء ومستقره في الصلب.

ألا ترى أنه إذا جرى فإنما يستمر من جميع الجسد؟

ومما يدل على تحقيق ما قلناه وجود اللذة بجميع الجسد من قرنه إلى قدمه، فكانت هذه النطفة مع النطف التي أخذ الله - سبحانه - ميثاقها يوم الميثاق، ثم ردها إلى صلب آدم عليه السلام.

فكانت النطف لها أطباق في ظهر آدم - صلوات الله عليه - ومحمد عليه السلام في الطبق الأعلى فوق ذلك كله، فكل نطفة خلق منها خلقاً؛ فهي النطفة التي أحسن الله - تبارك اسمه - ميثاقها، ثم لما أنشأها استمدت تلك النطفة من التربة والغذاء، وكان مستقرها في الظهر، فلم تزل تنمو وتستمد، حتى إذا أدرك الإنسان مدرك الرجال، وامتلاً الصلب فجرت بوجود اللذة.

فإذا مات الإنسان جرى ما كان من التربة والغذاء، فخرج من إحليله؛ فلذلك غسلوه بعد الموت.

فقد روي في الأخبار: «إنه ليس من ميت يموت إلا يجنب عند الموت»⁽¹⁾.

وذلك بجري ذلك الماء؛ ولذلك يجري الماء عليه.

فأما أصل الماء الذي كان خرج من أبيه ومنه خلق؛ فإنه تلك الزبدة والحجة التي يمجها على شقيقه عند خروج الروح والنفس منه.

ذكر علة الصلاة

وأما علة الصلاة: فإن القيام تسليم النفس إلى الله - تعالى -؛ لأنه لما أغفل جواره انتشرت في شهواتها ومناها بما لم يؤذن لها فيه، فجاء بها ليجدد تسليمها؛ لأن الإسلام هو قبول العبد من ربه - تعالى - العبودية، وتسليم النفس إليه طواعية له فيما أمر به حفظ العبودية.

وهي ميثاقه الذي واثقه به، ووافق به جوارحه السبع وهي: السمع، والبصر،

(1) هذا الأثر لم أجد فيما لدي من مصادر ومراجع.

واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل؛ ولذلك سمي نبذة بالأعجمي؛ لأنه أوثقه عمًا حرّم عليه، وأمره مع ذلك بأداء الفرائض.

فلما قبل العقد هذا من ربه، كان قد سلم نفسه إليه: فهو الإسلام، ثم اقتضاه الوفاء بذلك إلى انقضاء أجله، فلمّا مرّ في شهواته فيما لا يُحلّ له؛ احتاج إلى أن يجدّد التسليم، كما أنه لو نقض الأصل فارتد إلى شهوة عبادة الأوثان؛ احتاج إلى أن يجدّد الإسلام، فكذلك لمّا ارتدّ إلى شهوة المعاصي؛ احتاج إلى أن يجدّد تسليم النفس طواعية له، فجاء مصلّيًا، والتصلية تذلل النفس.

وانتصاب العبد بين يديه، فجاء فوقف بين يديه ممسكًا عن جميع الشهوات جامعًا لهذه الجوارح بين يديه؛ كهيئة العبد الذي يريد أن يفي بما ضمن من التسليم، وأن يتدارك ما فرط منه فلمّا فرط منه ما فرط مضى على تسليمه قلبًا وفعلاً؛ ولكنه لمّا فرط في الوفاء؛ احتاج إلى أن يقف بين يديه معترفًا ممّا فرط مُسلمًا نفسه إليه.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «جدّدوا إيمانكم قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بلا إله إلا الله»⁽¹⁾.

وعنه قال ﷺ: «قال ربكم الأعلى: لو أن عبادي أطاعوني لأمطرت عليهم بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد»⁽²⁾.

فإنما احتاجوا إلى تجديد الإيمان؛ لأنه قد خلق بؤكّه القلوب إلى الأسباب؛ لأن من صدق الإيمان أن يكون وكّه القلوب إلى الله - تعالى - الذي أوله الخلق إليه، فإذا ولّحت إلى شيء دونه ذهب قوة الإيمان وطراوته فاحتيج إلى تجديده.

وقال رسول الله ﷺ: «الإيمان خُلُو نزه فتنزهوه»⁽³⁾.

وكذلك قال رسول الله ﷺ لسلمان ؓ: «قل اللهم إني أسألك صحة في

(1) رواه الحاكم في المستدرک في کتاب التوبة...، حديث رقم (7657) [285/4] وعبد بن حميد في المسند، عن أبي هريرة برقم (1424) [417/1] ورواه غيره.

(2) رواه الحاكم في المستدرک، تفسير سورة الرعد، حديث رقم (3331) [380/2] والبيهقي في الزهد الكبير، حديث رقم (719) [281/2] ورواه غيره.

(3) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في أن القلب ملك...، [51/3].

إيمان، وإيماناً في حسن خلق، ونجاحاً يتبعه فلاح، ومغفرة منك ورضواناً»⁽¹⁾. فلا يُسأل الصحة في الإيمان إلا من سُقم، فإذا تعلق القلب بأسباب دونه افتتن وتعلق بغير معلقه، وكان وله إلى غير مَنْ هو إليه صائر. فإن قوله: لا إله إلا الله، هذه مقالة من قلب خلق وإيمان سقيم؛ فلذلك قال: «جذّوداً إيمانكم»، وكذلك الإسلام.

كما أمر هاهنا بتجديد الإيمان قلباً، كذلك أمر بتجديد الإسلام نفساً في أن يقوم إليه معتزراً، وقد جمعت له جوارحك المنتشرة في شهواتك التي لم يؤدّن لك فيها فتجدّد تسليمًا، ولم يكن انتشارك هذا نقصاً للعقدة: عقدة التسليم؛ ولكن كان نقصاً للوفاء: وفاء التسليم.

فإن هذه الجوارح السبع كانت عندك بأمانة وأمرت بحفظهنّ، فتوكّلت برعايتهنّ، والراعي إذا أهمل غنمه؛ حوسب وعوقب وغرم، فإذا أصبحت انتشرت كلُّ جارحة منك ترعى في واديهَا، فالسمع في وادي الاستماع للأصوات، والبصر في وادي النظر إلى الألوان، واللسان في وادي المنطق، وكذلك كلُّ جارحة.

وفي هذه الأودية سموم قاتلة من المراعي، وذئاب ضارية، وأجراف هاوية فعلى الراعي أن يحفظ غنمه حتى يخلصها من هذه الآفات، فاحتال لها بما يحتال بمثلها حتى يخلصها، وكذلك هذا الموكّل بجوارحه يجنبها الآفات، فإن أصابته آفة عمل في تخليصها بالتوبة والاستغفار؛ كما عمل الراعي بأغنامه السبعة، فإن أصابها كسر جبر الكسر، وإن رعت في مراعي السموم سقاها الباذهر⁽²⁾ والثرىاق، وإن وقع الذئب بها أرسل الكلاب في استلابها منه، وميّز شرها من مرعاها؛ كيلا تعطش فتهلك.

فالمواعظ للنفوس كالشراب للأغنام؛ لأن العلم حياة القلب والنفس، كما أن الماء حياة البدن والروح، فإذا عطشت النفس عن التذكرة هلكت الجوارح،

(1) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب الدعاء...، حديث رقم (1919) [704/1] والنسائي في السنن الكبرى، (نوع آخر وهو سيد الاستغفار 9765)، حديث رقم (9849) [9/6] ورواه غيرهما.

(2) نبات في بلاد الهند يداوى به (تاج العروس للزبيدي).

والصلوات الخمس تكفر السيئات.

ألا ترى إلى قوله - تعالى - : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا ﴾ ① وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ② ﴿ [هود: 114، 115]. وقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء: 31]. قيل: بالصلوات الخمس: ﴿ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31]. قيل: الجنة، فهذه علتها.

ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة

وأما علة الاستقبال: فإن البيت معلّم الرّب - سبحانه - في الأرض، والعرش منظره ومظهره في العُلُو، واستقبال المنظر والمظهر والاستلقاء على القفا.

كذلك قيل في الروايات: «إن نوم الشياطين على اليسار، ونوم المؤمنين على اليمين، ونوم الكفار والمنافقين على الوجوه، ونوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على القفا».

فاستقبال المنظر: الاستلقاء، وهذا غير ممكن، فإذا قمت إليه معتذراً مسلماً جوارحك إليه، أمرت باستقبال معلمه الذي منه ارتفع العرش إلى العُلُو، وبقيت الزُبدة على ظهر الماء: كالفضة البيضاء، فمدّت الأرض من تحتها. وإنما سُميت الأرض أرضاً، لأنها رضيض سلطانه، وسميت السماء سماء؛ لأنها سَمَتْ إلى العُلُو.

وذلك أن العرش كان على الماء فقال الجبار - جل جلاله - للريح: «اسري بعروشي فلما وقف العرش على حد الهواء، جاء سلطانه مع الريح، فضرب وجه الماء، فصار من الماء كهيئة الدخان، فارتفع ووقع دون العرش في الهواء بأمر الله حيث [...]»⁽¹⁾ فقليل: سماء، ثم قال لما بقي من الماء: أخدم صاغراً، فخدم، فصار ثراباً كالرضيض من هول السلطان».

فلذلك قال: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ

(1) بياض في الأصل.

كُزِّهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ مَمْنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴿١٢﴾ [فصلت: 11, 12].

أي: أمضى تقديره فيهن، وفتقهن في يومين.

فإذا توجهت إلى معلمه فلانما توجهت إليه بوجهك، وتوجهت بقلبك إلى منظره، وتوجهت إلى وجهه الكريم الدائم الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه الكريم.

ألا ترى إلى قول داود، وقول نبينا محمد - صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين - :
«سجد وجهي لوجهك الكريم»^(١).

وقال في حديث آخر: «سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكريم الباقي الدائم»^(٢).

وقول رسول الله ﷺ: «إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه»^(٣).
وقال: «إن المصلي تجاه ربه»^(٤).

وقول الله - تعالى -: ﴿ فَأَيُّتَمَّا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115]؛ لأنك توجهت بقلبك إلى وجهه، ولوجهه نصبت شخصك.
فأما قولنا: البيت معلمه، فيه كلام كثير قد شرحناه في «كتاب الحج»، وهو أمر جليل، وله شأن عظيم.

ومما بذلك على تحقيق ذلك ما قلناه: إنه رُوي عن الله - تبارك اسمه - أنه قال:
«أنا الله ذو بكة»^(٥).

وقال: «ذو العرش»، ولم يقل: «ذو الكرسي»، وذو السماوات؛ فذو كلمة من

(1) رواه أبو نعيم في الحلية، حبيب الفارسي، [154/6] وعلي بن الحسن الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه حبيب، [58/12].

(2) أورده اللكنوي في الآثار المرفوعة...، ذكر صلوات وأدعية مخصوصة.

(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، من كره الالتفات في الصلاة، حديث رقم (4540) [395/1] واليزار في المسند، عن حذيفة، حديث رقم (2889) [295/7] ورواه غيرهما.

(4) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(5) رواه ابن أبي شيبة، فيمن يهدم البيت من هو، حديث رقم (14103) وعبد الرزاق في المصنف في بابين أحدهما: باب المقام وذكر ما فيه...، حديث رقم (9219) [149/5] وحديث رقم (9220) و(9221) [150/5].

فهمها علم ما قلنا في شأن المعلم.

ذكر علة التكبير

فأما علة التكبير: فإن الأدمي إنما عصاه للكبر الذي فيه، فلمّا وقف معتذراً مما كان منه، سلّم الكبر إليه قولاً.

فقال: الله أكبر، تبرأ إليه نفساً بوقوفه بين يديه على التسليم إليه، تبرأ إليه بلسانه قولاً فكبره تكبيراً.

وقد أمر الله - تعالى - في تنزيله فقال: ﴿ وَكَثْرَةُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: 111] أي سلم الكبر إليه، فإن الكبر تاجه في العلى والكبرياء رداؤه مبسوط في السماوات والأرض؛ ولذلك صار قول أبي يوسف عندنا أقوى من قول أبي حنيفة - رحمة الله عليهما - في قوله عند الافتتاح إذا قال: الله أعظم والله أجل والله أعز.

فقال أبو يوسف: لا يجرئ عنه حتى يأتي بالتكبير. وقال أبو حنيفة: يجرئ ذلك كله عنه مكان التكبير. فلو وقع لأبي حنيفة هذا الذي ذكرنا من علته، لرأيت أنه كان يمتنع من هذه المقالة؛ لأن قوله أعظم من العظمة وأجل من الجلال وأكبر من الكبر، وإنما نازع العبد في الكبر، فيحتاج إلى تسليم ما نازع فيه.

ذكر علة الثناء

وعلة الثناء فهو ترضُّ وتلق وذلك من شأن الكبير أن تتوسل إليه بالمدائح والثناء ثم تعقب بسؤال الحاجة، أمّا شرح الثناء فقد فسّرناه في كتاب «علم الأولياء».

وذلك علم لا يحتمله عقول العامة من قوله: سبحانه اللهم وبمحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك إلى آخره؛ لأن علماء العامة إنما يفقهون من ذلك على قدر علمهم برهم ليس لهم من علم الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة؛ وإنما سميت كلاماً لأنها تُكلم القلوب: أي تؤثر بتلك المعاني على القلوب في الصدر فتصور الأمور في الصدر ثم يتصدر من الصدر إلى الجوارح أفعالاً بحركات الجوارح والسعي فالمعاني مفقودة إلا عند العلماء الحكماء الذين هم

خاصة الله - تعالى - في أرضه وكل كلمة من هذا الثناء أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع، وإنما خفت على القلوب لقلّة علمهم بها.

ذكر علة الاستعاذة

وأما الاستعاذة فمن أجل القراءة؛ لأن العدو يمرصد فإذا قرأت من غير تعوذ بالله ألقى الشيطان في تلاوتك ما ليس فيها، فإذا تعوذت فقد صرت في معاذ من الله حفظ لسانك فأنطقه بالصواب.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله عند لسان كل قائل، فلينظر قائل ما يقول»⁽¹⁾.

وروي عن لقمان عليه السلام أنه قال: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء، فلا ينطقون إلا بما هيا لهم⁽²⁾.

ذكر علة القراءة

فأما القراءة فمن أجل الاتعاظ بها ومن أجل قيام حجة الله - تعالى - عليك بها، وأول قبول الموعظة تلاوتها، فإذا تلاوتها ثم خالفت إلى غيرها ثم تلاوتها فإنها تجد قبولها.

كما ذكرنا بدءاً من تجديد الإيمان والإسلام، لأنك لما خالفت إلى غير ما ندبك إليه القرآن، فقد صيرته مهجوراً فأمرت بتلاوته كالعائد إلى هجرته مهما تزداد بالتلاوة علماً واتعظاً.

وللقرآن حقان: حق التلاوة، وحق العمل به، وفي كل تلاوته تدبير، ولكل تدبير فائدة؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ وَإِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِّدُبُرُوءِهِمْ وَيَبْتَغُوا رِزْقَهُمْ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَلَاءَ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29].

(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب (710 إن الله عند...) حديث رقم (1118) [169/2] وأبو نعيم في الحلية، بشر بن الحارث [352/8].

(2) أورده السيوطي في الدر المنثور، قوله تعالى: «ولقد آتينا لقمان الحكمة» وعزاه إلى عبد الله في زوائده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه [516/6].

وأيضاً علّة أخرى: وهي قيام الحُجّة على العبد وذلك أن القرآن في الصدر، والصدر ساحة القلب، والنفس خالية عن ذلك كله، فأمر بأن يخرجها من القلب والصدر إلى لسانه تلاوة؛ لتسمع أذنه فتؤدي إلى النفس الأُمارة بالسوء تلك المواعظ فتلك والأخبار من طريق الإذن فتسمع فتقوم حجة الله - تعالى - عليه، ولولا ذلك لكانت النفس خالية عما في القلب والصدر من علم الآخرة؛ لتلا تقول النفس غداً: إني كنت غافلة عن هذا.

وتصديق ذلك قوله ﷺ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق:37].

والنفس لها علم ظاهر الحياة الدنيا، وهي عن علم الآخرة غافلة، والسمع والبصر والشم والذوق واللمس هذه حواس النفس والذهن مدبره فهذا علم النفس، فكل حاسة تؤدي إلى النفس خبرها على حالها.

وأما علم القلب فمن الله - تعالى - لأنه خزائنه، وفيه النور واليقين والحكمة وعليه يدبر العقل تدبيره، فالذهن مدبر النفس، والعقل مدبر القلب، والقلب يطلب ربه، والنفس تطلب لذتها وشهوتها، فأيهما غلب فالجوارح تبع له.

وقال الله - تبارك وتعالى اسمه - في تنزيله ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: 53] ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: 53].

فبالرحمة نال النبي ﷺ النبوة حتى تخلص من شر النفس، وبالرحمة نال الأولياء الولاية حتى تخلصوا من سوء النفس، وبالرحمة نال المتقون تقواهم حتى تخلصوا من بلاء أنفسهم، وبالرحمة نال الموحدون توحيدهم حتى تخلصوا من الشرك والشك، وهذا كله من فضل الله. قال الله - تعالى -: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الجمعة: 4].

ثم عظم هذا الفضل وهذه الرحمة فقال: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: 21].

وقال تبارك اسمه في تنزيله: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ [الفصص: 86].

ولهذا زجر العلماء عن القراءة خلف الإمام فيما جهر الإمام فيه؛ لأن أصل

الصلاة إنما هو القيام والقعود والركوع والسجود والجلوس، والقراءة زيادة في الفرض؛ لأنه قد كانت صلاة ولم ينزل بعد شيء من القرآن.

وهو أول يوم أُنْهَ جبريل عليه السلام بالرسالة وصلى به، وإنما جعلت القراءة في الصلاة من أجل النفس المحتاجة إلى الموعظة والقرآن في الصدر، وأمر أن يخرج به لسانه حتى يُسمع أذنه فهم الكلام؛ فإن الأذن قمع النفس فيصل إلى النفس وعظ الله - تعالى - من طريق قمعها فتقوم الحجة عليها، من هاهنا أمر أن يستمع وينصت إذا قرئ فقال ﷺ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، فيكون أدعى لنفسك، وذلك أنك إذا اشتغلت بقراءة تلك هت نفسك وينافي فهمك إدراك ما يقرأ الإمام فإذا اشتغلت النفس بالقراءة عجزت عن فهم ما فيه فإذا أنصت تفرغت النفس للوعي لما يقرأ الإمام؛ فلذلك اخترنا الإنصات خلفه في ما يجهر فيه فإذا كان الإمام لا يجهر فأحب إلينا أن يقرأ لتعطي النفس حظها من الوعظ، فإن كان مفكراً مع القراءة فهو أجود له من أن يجرد الفكر له ويترك القراءة.

وقال بعض العلماء: كان ﷺ يجهر في الابتداء في جميع الصلوات فأمر أصحابه بالاستماع والإنصات ثم ترك الجهر في صلاتي النهار، فبقي سنة الإنصات.

ذكر علة الركوع

وأما علة الركوع فإن العبد بين عيب وذنوب؛ فأما العيب: فغفلته عن الله - سبحانه وتعالى - فمن الغفلة جفا النعمة واستخف بها ولم يعظم منته فمَن تناول نعمة من نعمه بيد الغفلة عنه فقد جفا نعمته واستخف بها وهو عيب، وإنما أوتي ذلك من الأشر والبطر، فإن النفس إذا غفلت أشرت، والغفلة من ظلمة الشهوة فصارت كغلاف وإسا هي غلفة وغفلة؛ فالغفلة للكافر صارت ظلمة للكافر غلافًا لقلبه، والغفلة للمؤمن صارت ظلمة شهوات النفس غفلة لقلبه وكلاهما يؤديان إلى غلاف إلا أن تلك ظلمة الكفر، وهذه ظلمة الشهوة.

فقليل: لتلك غفلة لأنها قد أحاطت بالقلب، وقيل: لهذه غفلة لأنها قد انتصبت بين يدي القلب حجاباً، فإذا رفضها كانت بمنزلة سحابة تقشعت وتبددت.

ومن هاهنا قول الله ﷻ: «أبعث في آخر الزمان عبداً آمياً آخن به قلوباً

غلغفاً وأفتح به أذاً صمًا وأعينا كمها»⁽¹⁾.

فشبه القلوب الغلف بالأغلف الذي لم يختن فإذا اختن بدت الحشفة، فإذا بدا القلب عن غلافه علم الصواب.

وللقلب عيتان فإذا أشرق النور في القلب فتح العينين، وذهب الكمه فأبصر العيب فمن أجل هذا العيب الذي ذكرناه في العبد من كبر النفس وتعظيمها حتى حقرت النعمة وجفتها وتناولتها بيد الغفلة أمر بأن تخضع فتركع لله وهذا مقام الحمد والبراءة من الكبر، والدليل على ما قلنا أنه يدخل في الركوع بالبراءة من التكبير ويخرج منه بقوله: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد؛ لأن هذا الركوع منه خضوع لله في جفاء النعمة كأنه يريد أن يتدارك هذه الخضعة تلك الجفوة التي صار فيها كهية الكفور فيكون هذا منه كالحمد له، فلذلك يقول: سمع الله لمن حمده.

وكذلك روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم فإن الله - تعالى - قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»⁽²⁾.

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «اللهم ربنا لك الحمد»⁽³⁾.

ذكر علة التسبيح

فأما علة التسبيح فأمر بأن يقول: سبحان ربي العظيم؛ لأنه لما جفا النعمة فتناولها على الغفلة ولم يعظمها؛ فأمر بأن ينزهه ربه عن فعله، وأن ينسبه إلى

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) روى نحوه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة...، حديث رقم (699) [257/1] وروى نحوه مسلم في صحيحه، باب التشهد في الصلاة، حديث رقم (404) [303/1] وروى نحوه غيرهما.

(3) رواه البخاري في صحيحه، باب رفع اليدين إذا كبر...، حديث رقم (703) [258/1] ورواه مسلم في صحيحه، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث رقم (476) [346/1] ورواه غيرهما.

العظمة؛ ليكون كفارة لتصغير نعمته.

ذكر علة السجود

وأما علة السجود، فللذنب؛ لأنه تكبر وأشر، فوثب على حق الله - تعالى -، فأمر بالسجود خشوعاً له؛ لتكون هذه الخشعة بذل تلك الهفوة، فيتمثل له كهيئة التراب الذي منه خلقه، فهو يضع وجهه بالأرض، وتلك غاية الخشوع في الظاهر، فإن الله - سبحانه وتعالى - خلقه من الأرض، وهي أهون الأشياء وأضعفها تحت الأقدام، ثم وضع معرفته عنده بالأمانة فخان حين لبسه بظلم، فقال الله - تعالى - في تنزيله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82].

فلما لبس إيمانه بظلمهم فخان فوقعت التهمة، فصار نفورا من ربه تعالى، وبعد هارباً على وجهه وانقطع المدد وصار في هزيمة العدو إلا أن ربة الإسلام في عنقه ورأس الحبل بيد الله - تعالى -.

ولذلك قال رسول الله ﷺ «مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته يجول ويجول ثم يرجع إلى آخيته»⁽¹⁾.

فالمؤمن يسهو ثم يسهو، ثم يرجع إلى ربه، فأمر بالسجود ليتمثل له كهيئة الأرض استكانة وتواضعاً وإلقاءً باليدين.

ولذلك قال مسروق لسعيد بن جبیر: يا سعيد ما بقي شيء نرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له.

(1) نصه كاملاً: «عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم الأتقياء وولوا معروفكم المؤمنين» رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب على المرء...، حديث رقم (616) [381/2] ورواه أبو يعلى في المسند عن أبي سعيد الخدري، حديث رقم (332) [492/2] ورواه غيرهما.

ذكر علة التسييح

فأما علة التسييح، فأمر بأن يقول: سبحان ربي الأعلى إلا أن كل مطاع في اللغة يسمى ربًّا، وإِذا أطاع هواه من قبل فينزه ربه الأعلى، والرب المالك. وكان هواه قد ملكه فإذا سجد سُبِّح ربه الأعلى، ونزَّهه عما كان يدعو إليه هواه الذي يدعي به الربوبية لنفسه ويسأله أن يطيعه في كل ما يدعو إليه وملكه وأوله قلبه: وهو في قوله - تعالى - : ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43]. فكانه يقول: سبحان ربي الملك الأعلى: أي له التنزه عن طاعتي لهذه النفس التي ملكتني واسترلَّتني عن طاعة مالكي الأعلى.

فالركوع للجفوة والسجود للهفوة، وإِذا أمر بسجدين؛ لأن الذنب يلزمه من وجهين إضاعة أمر فرض عليه ففَرَّطه، وتهاوُّنًا وارتكاب نهي زجر عنه فحملته شهوته حتى ركبه تهاوُّنًا للعقوبة، فلما رأى الذنب من وجهين أمر بسجدين.

ذكر علة القعود

وأما علة القعود، فللارتعاب وطلب العفو والنوال، وذلك أنك قضيت صلاتك بما مضى منك من القيام وبذل النفس تسليمًا والخضوع والخشوع، فإِذا بقي سؤال الحاجة والاعتذار.

فقبل له: مثل جاثيًا كهينة الملقى نفسه بين يدي سيده ومولاه على الارتعاب والاعتذار، والاستعداد على النفس الأمارة بالسوء بمنزلة غريم لك ضمنت له عن آخر دينًا، وأنت به كفيل فأنت مطلوب بتلك الكفالة، وهذا المكفول عنه مطلوب، فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج حق الغريم من هذا الغارم الذي ضمنت عنه.

والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والمحمدة واللائمة ثم النفس من شأنها الإباق وتضييع العبودية، وحقوق الله - تبارك وتعالى - في رقبته والقلب مطلوب بذلك إذا كان شريكها والعقل مقتضٍ فإذا لم يجد شكًا إلى الله - سبحانه - فأمر بأن يقعد عند اقتضاء الصلاة مستعديًا على النفس معتذرًا إلى الله - تعالى - مما كان منهما، مرتعبًا في النوال.

فقال الله ﷻ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ [الشرح:

7 - 8].

أي: تعرض لي متصِّبًا تعرض المتعبدين المستعدين المفتقرين فارفع إليَّ رغبتك والرغبة هي لب الطلب؛ وهو الذي يطلب من جوف قلبه ومجامع صدره من العقل والذهن بجد وعزم؛ لأنك قد فرغت: أي صرت فارغًا من البطالة والعيوب والذنوب؛ لأن هذه الجوارح تبطلت في مرعاها، فالقيام بين يديه بإزاء البطالة وجفوة النعمة وحقرتها.

والركوع خضوع بإزاء الجفاء، وتكبرت على الحق واستبددت، فهذا السجود خشوع بإزاء التكبر والاستبداد والتمادي في الذنوب ههناك فجمعت هذا كله في الصلاة الواحدة، ووقفت بجوارحك البطالة في أوديته على مليكها متذللاً على الخلقة التي خلقت رمياً ببصرك حيث وقع فنزهت وأثنت وتعوذت من العدو، وتلوت كلامه متعظاً واعتذرت ثم خضعت ثم خشعت ثم جثوت، فتملقت وارتعبت وافتقرت واستعديت على من رام الفساد بينك وبينه؛ فكان ذلك كله كفارة: أي غطاء والكفر غطاء ومنه سمي الكفر، فكانت صورة صلاتك هذه على صورة أفعالك، وكان ذلك غطاء لما سلف منك.

وقال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى الْبَارِ وَزُلْفَىٰ مِنْ أَلِيلٍ ۚ إِنَّ الْخُسْنَ تَ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: 114]. أي: الأفعال منك حسنات تذهب ما كان منك.

ثم قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهَتْ ﴾ [هود: 114] أي: توبة للتائبين، وعظة للمتعطين.

ذِكْرُ عِلَّةِ التَّشَهُّدِ

وأما علة التشهد، فإن تلك كلمات أتى بها جبريل عليه السلام وحياً فيما رُوي في الخبر، وهي خطبة الصلاة؛ وهي سنة الكلام، أي: هي بين يدي كل كلام ومسألة خطبة على المقدمة؛ لتكون تلك الخطبة وسيلة بينه وبين المسؤول، وشافعاً له إليه.

وكذلك رُوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

«علمنا رسول الله ﷺ خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فذكر التشهد، فأما خطبة الحاجة: فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم يتكلم بحاجته»⁽¹⁾.

وأما خطبة التشهد: فهي الكلمات كلمات جوامع تنتظم الكلام الكثير ولها غور بعيد، ولنا في ذلك شرح طويل في كتاب «علم الأولياء»، وعلم ذلك لا يحتمله إلا الأولياء.

وكذلك قوله في أول الصلاة: «سبحانك اللهم وبحمدك..»⁽²⁾ إلى آخره. وقوله: آمين؛ فإن هذه كلمات خصت بهن هذه الأمة، فالعامة أعطيت حروفها واللفظ بها، والأولياء أعطيت معانيها، ورؤية المعاني أعطي خاص الأولياء وهي كلمات تطهر العباد وتقطع العلائق وتصفى الأرواح في سيرها إلى الله - تعالى -.

وروي في الخبر أن جبريل عليه السلام جاء بهن إلى النبي ﷺ فعلمهن إياه، ومن هاهنا قول رسول الله ﷺ لأبي موسى عليه السلام حين نظر إلى جبل أخذ فقال: «إن في أمتي رجالاً الحرف الواحد من تسبيحهم يعدل هذا الجبل»⁽³⁾.

ومن ذلك قول ابن مسعود: إن في هذه الأمة من يكون عمل يومه أثقل من سبع سموات. ويوافق ذلك ما جاء عن كعب أنه قال: فيما يُحكى قول موسى عليه السلام:

رب إني أجد في الألواح قوماً على قلوبهم من النور أمثال الجبال، تكاد البهائم تخرّ لهم سجداً إذا نظرت إليهم. قال: تلك طوائف من أمة أحمد، قال: اللهم اجعلنا من أمته.

(1) روى نحوه ابن ماجه في السنن، باب خطبة النكاح، حديث رقم (1892) [609/1] والنسائي في السنن الكبرى، ما يستحب من الكلام...، حديث رقم (10323) [126/6] وروى نحوه غيرهما.

(2) سبق تخريجه.

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

ذكر علة التحيات والتسليم

والعلة فيه أنه أمر بمخاطبة الملكين، وإن كان إماماً فمخاطبة الملكين والأدبيين؛ لأنه دخل فيها بمخاطبة ربّه حين كبر في التحريم بمخاطبة الخالق والتحليل منها بمخاطبة المخلوقين.

وكذلك أمر في الحج أن يدخل فيه، فيحرم بمخاطبة ربه بالتلبية، ويحل منها بالحل.

وأما تفسير السلام؛ فهو مشروح مع التشهد في كتاب «علم الأولياء» وسنذكر بعض تلك المعاني التي تدركها العامة.

فأما قوله: التحيات لله، فإن أهل الشرك بالله كانوا يحيون أصنامهم. وعن الحسن قال: كان أهل الجاهلية لهم أصنام يحملونها معهم حيث ذهبوا وكانوا يخرجونها ويتمسحون بها ويقولون: لَكُنْ الحياة الباقية، فلما جاء الإسلام، أمروا أن يجعلوا تلك التحيات كلها لله - سبحانه - وهي تحية من العباد للحي الذي لا يموت، والتحية مأخوذة من الحياة.

وأما قوله: والصلوات؛ فإنه لا يستحق أحد الصلوات إلا هو؛ لأنه مفزع للحاجات.

وأما قوله: والطيبات؛ فهي الكلمات الخمس: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لا يستحق أحد هذه الكلمات إلا الله - سبحانه وتعالى -، وإنما صيرت طيبات لأنه لا يستحق أحد أن يشرك لها فيهن فهي طيبات تطيبن قائلهن.

ففي قوله: سبحانه الله: خروج من العيب. وفي قوله: الحمد لله: خروج من الكفران.

وفي قوله: لا إله إلا الله: خروج من الشرك. وفي قوله: الله أكبر: خروج من الكبر. وفي قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: خروج من التملك والاعتدار والتجبر.

فما ظن العبد بحاله إذا اجتمعت فيه أدناس هذه الأشياء: دنس العيب، وذنس الكفر، وذنس الشرك شرك العلائق، وذنس الكبر، وذنس التجبر والاعتدار، وفاته التكلم بهذه الكلمات؟ ماذا يحل به خراب القلب؟

فحظر على المؤمن على لسان رسول الله ﷺ قراءة القرآن في حال الجنابة والحيض فيما روي، وأبيح له هذه الكلمات على كل حال لحاجته إليهن في كل وقت، وشرحه مذكور في كتاب «عرس العارفين».

وأما قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فإن الله - تبارك وتعالى - سلم على عباده من اسمه السلام؛ لينيلهم دار السلام.

فإذا قلت: سلام عليكم بالألف واللام؛ فهذه علامة المعرفة فهي نكرة فإذا ألحقت علم المعرفة؛ فإنما تريد بذلك السلام الذي سلم رب العالمين.

وتقول بعد ذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

الا ترى إلى ما قال ﷺ في تنزيله حين ذكر يحيى عليه السلام: فَأَنْتَ عَلَيْهِ، ثم سلم عليه فقال: ﴿وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 15].

فهذا سلام رب العالمين، ثم ذكر عيسى عليه السلام يحكي قوله في المهد صبياً: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ [مريم: 30، 31].

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33].

فكان هذا السلام من عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - على نفسه فأخرجه بالألف، وكأنه يشير إلى سلام متقدم، أي: ذلك السلام عليّ هو سلام رب العالمين.

ولذلك قال عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - فيما روي ليحيى: أنت خير مني سلم الله عليك، وسلمت على نفسي.

ولذلك كره من كره هذه اللفظة؛ قوله لأخيه: سلام الله عليك؛ لأن كل أحد لا يستحق هذه المنزلة، وفي هذا كلام كثير قد شرحناه في كتاب «علم الأولياء».

فإن قال قائل: فإن كان رب العالمين قد سلم فما حاجتنا إلى السلام؟

قيل له: حتى تبلغ مبلغاً تعقل فيه السلام، فهناك فسل عن هذا، أليس قد أخبرك في تنزيله فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. أليس قد ندبنا إلى الصلاة عليه

بعدما أخبرنا أنه ﷺ [.....] ⁽¹⁾.

وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ﴾ [الأحزاب: 41، 42]. أفليس قد أخبرك أنه يصلي على المؤمنين ويسلم عليهم. فقال تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ﴾ [النمل: 59]. فهل عقلت ما الصلاة وما السلام؟ فإن قال: الصلاة هي الرحمة. فما قوله: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 157].

فقد ذكر ﷺ الرحمة وذكر الصلاة عليهم، وقد ندبنا إلى أن نصلي على الرسول ﷺ ونسأل له الرحمة والبركة.

وهو مصلي عليه ومرحوم ومبارك عليه؛ ليكون في ذلك إذا حق الأبوة والبنوة فإنه ﷺ نبينا وأبونا ونحن كالأولاد له، ربنا بالهدي الذي جاء به من عند الله - تعالى -.

فقد عرفت حقوق الآباء والأمهات في حقهم علينا، وعرفت رافة الآباء والأمهات بنا في رافتهم ورحمتهم إيانا.

ألا ترى إلى قوله ﷺ: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]؟ فانظر من يشي عليه هذا رب العالمين.

وأما قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه يسأل هذا الذي ذكرنا لنبيه ﷺ أولاً، ثم لنفسه، ثم لعبادة الصالحين. فروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا قال العبد ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض» ⁽²⁾.

(1) بياض في الأصل.

(2) ونصه كاملاً: «عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة فلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي ﷺ لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يستخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» رواه البخاري في صحيحه، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد... حديث رقم (800) [287/1] وروى نحوه أبو عوانة في المسند 2، باب إيجاب اختيار الدعاء... حديث رقم (2027) [542/1].

فالحمد لله الذي جعل القائلين بهذا كثيرًا؛ فبنّا من أنوالهم سلام وتحية من الله مباركة طيبة، فمن أراد أن يحتظي من هذا السلام الذي يسلم على الخلق في صلواتهم فليكن عبدًا صالحًا.

وأما قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فإنهما كلمتان جامعتان جعلهما كلمة شهادة واحدة.

فقد شهد الله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 18].

ثم كتب على جبهة العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعلهما في مبتدأ اللوح.

فهذه منك شهادة تواطئ مبتدأ اللوح وما على جبهة العرش، وتوافق شهادة رب العالمين لنفسه.

ذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر

حيث يسجد

وأما علة رفع الأيدي، فهو إشارة بالحواس الخمس؛ لأنك إذا وقعت في المعصية هذه الحواس الخمس، وأظهرت الكبر من نفسك بهذه الخمس، فأشرت بالأصابع الخمس تبرئًا من جنابة الحواس الخمس وتنزيها لله، ومن تكبر من هذه الحواس؛ أن يكون منسوبًا إليها وإلى أن يشبه أحدًا من خلقه تعالى الله.

وأما علة رمي البصر حيث يقع سجوده؛ فإن ذلك ترك التكليف والانتصاب بين يديه على الخلقة، فإذا وقف ورمي ببصره على الخلقة وقع في موضع مسجده، وإذا ركع وقع ببصره على الخلقة على موضع قدميه، وإذا سجد يقع على أنفه وإذا قعد للتشهد وقع ببصره على فخذه.

ذكر علة عدد الركعات والسجادات

وأما علة عدد الركعات والسجادات؛ فإن الركعة واحدة والسجدة ثنتان؛ لأن جفاء النعمة نوع واحد.

والذنب نوعان: تضييع الفريضة، والوثوب في الحرمات؛ لأنه أمر ونهي، فهما

نوعان: فالركوع للجفاء والسجدتان لتضييع الأمر والنهي.

ذكر علة الركعتين

وأما علة الركعتين فإن كل صلاة ركعتان من أجل الرئيس في الجسد روح ونفس فالروح تأمر بالحسن، والنفس تأمر بالسوء، فإذا تطابقتا على المعصية فهما ربيتان قد تطابقتا والجوارح تبع لهما دخولا فأمرت بركعتين ولكل ركعة سجدتان؛ لأن الرئيسين قد اجتمعا على نوعين: العيب نوع، والذنب نوع، فالعيب استصغار ما عظم الله - تعالى -، وذلك أن النعم إنما أبرزها الله - تعالى - من عظمته، والذنب استهانتك بأمر الله - تعالى -، فإنما صارت لك الصلاة على صورة أفعالك السيئة؛ لتكون هذه الصلاة أفعال حسنة تستر سيئاتك.

ذكر علة عدد المفروضات

وأما علة عدد الركعات المفروضات؛ فإن الصلاة كانت في البدء ركعتين فلما ندمهم الله - سبحانه وتعالى - في الصلاة إلى إدبار السجود، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ فَسَّخِجَهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: 49].

وصلوا في إثر كل مفروضة ركعتين آخرين، فلما صبرت عليها نفوسهم، أوجبها الله - تعالى - عليهم في الظهر والعصر، فلما صاروا إلى المغرب أوجب عليهم ركعة مع الركعتين اللتين كانتا في البدء؛ لتكون وترًا؛ ليرفع الله - سبحانه وتعالى - إليه عمل النهار وترًا.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فإن الله - تعالى - وتر يحب الوتر»⁽¹⁾. وكذلك قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: المغرب وتر النهار. فلما صاروا إلى صلاة العشاء زيد فيها ركعتان مثل الظهر والعصر، ثم أمروا بالوتر. فقال: «إن الله - تعالى -

(1) رواه الترمذي في سننه، باب ما جاء أن الوتر... حديث رقم (453) [316/2] ورواه ابن ماجه في سننه، باب ما جاء في الوتر، حديث (رقم 1170) [370/1] ورواه غيرهما.

زادكم صلاة، وهي الوتر»⁽¹⁾، فأوجبها عليهم بقوله: إن الله زادكم صلاة؛ ليرفع إليه عمل الليل وترًا كما رفع إليه عمل النهار وترًا.

فلما صاروا إلى الفجر أقرت على ما كانت ولم يزد فيها، وذلك أن تلك الصلاة تطول فيها القراءة، فأقرت على الأصل ليلاً؛ كما أقرت صلاة السفر على الأصل من أجل السفر لئلا تنقل على أهلها، كما أقرت الجمعة على الأصل من أجل الخطبة لئلا تنقل على أهلها. قال تعالى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 43].

فلم يجب أن يحرر عباده فقال: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]. فلم يجمع عليهم خطبة وزيادة ركعتين، وسفرًا وزيادة ركعتين، وطول القراءة وزيادة ركعتين، وثركت على الأصل الذي كان بدءًا، وهما تحقق ما قلنا: إن علة طول القراءة في الفجر هي العلة المتقدمة.

إن الله - تعالى - قال: ﴿ أَقِرَّ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]

أي: أقم الصلاة لقرآن الفجر، وإنما انتصب قوله قرآنًا؛ لسقوط اللام.

ثم بين منزلته فقال: ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78].

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن - الله - تعالى ينزل في ثلاث ساعات يقين من الليل، فيفتح الذكر الذي لم يره أحد في الساعة الأولى فيمحو ما يشاء ويثبت وينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه ليس معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء»⁽²⁾.

(1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن عباس، حديث رقم (11652) [353/11] ورواه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر، حديث رقم (6693) [180/2] ورواه غيرهما.

(2) رواه ابن أبي شيبة في العرش، حديث رقم (86) [93/1] وأورده الطبري في التفسير وعزاه إلى البزار [412/10].

ثم يقول ﷺ: «طوبى لِمَنْ دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملأئكته سبحانه؛ فتنفض - يعني: السماء - فيقول: قومي بعزتي ثم يطلع على عبادته، فيقول: هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل يسألني فأعطيته؟ هل من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر وشهدها الله - تعالى - وملأئكته، ثم تلا: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]».

وكذلك قال رسول الله ﷺ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر ألا يطلبك الله بشيء من ذمته»⁽¹⁾.

وإنما خُصت صلاة الصبح من بين الصلوات بالذمة؛ لشهود الله - تعالى - تلك الصلاة، ولوقوع العبد بتلك الصلاة في قربه وشهوده، فإذا تفرغ العبد لتلك الصلاة صار في ذمته.

فهذه علة صلاة الصبح، وهذه علة الذمة؛ لتعلم أنه ليس شيء من هذه الأشياء إلا وله علة.

وكذلك ما جاء في الحديث: «إن الأرواح تردُّ إلى الأموات في ساعة الفجر، وفيها تقسم أرزاق الخلق والخلقة، وفيها يُسبح أهل المملكة من العرش إلى الشرى»⁽²⁾.

فتلك أطيب ساعات الدنيا لإقبال الله - تعالى - على خلقه، فإذا أقبل عليهم وشهد صلاتهم، قال: «ألا هل من داع فأجيبه؟ ألا هل من سائل فأعطيته؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟»⁽³⁾. وإذا أقبل على خلقه استحَب منهم تطويل القراءة فيها.

(1) رواه مسلم في صحيحه، باب فضل صلاة العشاء..، حديث رقم (657) [454/1] ورواه الترمذي في سننه، باب ما جاء في فضل العشاء..، حديث رقم (222) [434/1] ورواه غيرهما.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) روى نحوه مسلم في صحيحه، باب الترغيب في الدعاء والذكر..، حديث رقم (758) [522/1] والنسائي في السنن الكبرى، الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، حديث رقم [10312] [123/6] وروى نحوه غيرهما.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «الله أشدُّ أذنًا إلى الرجل الحسنِ الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»⁽¹⁾.

وأيضاً إن الأرواح تعرج إلى الله - تعالى - في منامها، فترجع بأطيب ما كانت فتقرأ القرآن في صلاة الفجر عن أطيب روح؛ لأنها سجدت تحت العرش فرجعت بطيب وطهارة.

وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: تعرج الأرواح في منامها فما كان منها طاهراً سجدت تحت العرش، وما كان منها غير طاهر سجدت قاصياً. ولذلك يستحب أن لا ينام الرجل إلا وهو طاهر.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا نام الإنسان عرج بنفسه حتى يوتى بها إلى العرش، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود.

ذكر علة الجمعة

وأما علة الجمعة: فإن الأيام سبعة، الأدمي يحتاج إلى التذكرة في كل دور من الأيام، وذلك أنه عرف الله - تعالى -، وعرف الموت، وأيقن بالبعث والحساب ودار الثواب، ودار العقاب، فهذه أخبار تردع النفس عن التذرع في الشهوات والتخطي إلى الحرمات التي زجر الله - تعالى - عنها، فإذا احتولته أشغال النفس غفل عما ذكرنا من أمر الآخرة، فاحتاج إلى أن يذكر، فأمر العباد أن يحتشدوا في كل أسبوع مرة إلى المسجد الأعظم، ويذروا مساجدهم، وينتصب مذكرهم فيذكروهم بأيام الله - تعالى - ومنته والموت والبعث والحساب، والصراط والممر على النار، وكل ما فيه متعظ.

ثم أقرت تلك الصلاة على الأصل الذي كان في البدء، وهما ركعتان لفلا تثقل على العباد، وقد أراد هم اليسر في دينهم، ورقع عنهم الحرج، وإنما صار ذلك على أهل الأمصار دون أهل القرى والنجى؛ لأن أهل الأمصار يجمعهم المصر

(1) رواه الحاكم في المستدرک، ذکر فضائل سورة وآي متفرقة، حديث رقم (2097) [760/1] وابن حبان في صحيحه، ذکر استماع الله إلى من ذكرنا نعتة...، حديث رقم (754) [31/3] ورواه غيرهما.

فيؤديهم إلى الخطبة، وأهل القرى مقيدون في زراعاتهم، وأهل الخيام في رعيهم.
قال - الله - تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9].

نحرمه من أجل الخطبة حتى يأخذوا بحظهم من الوعظ والذكر، وإنما تجب على مَنْ يضمهم النداء وهم: أهل المصر، فصار هذا اليوم عيداً لهم.
عادوا إلى الله معتردين تائبين، فعاد الله - تعالى - عليهم باللطف والرحمة والمغفرة.

ذكر علة الجهر فيها والتخافت

في سائرها

وأما علة الجهر بالقراءة في الجمعة، والتخافت في سائر الأيام؛ فلأن رسول الله ﷺ كان يقرأ في المسجد الحرام جهراً في صلاة الظهر والعصر، والمشركون جلوس في المسجد حلقاً حلقاً، فكان إذا جهر بالقرآن آذوه؛ لأنه كان يذكر في تلاوته آهتهم، فأمر بأن يخافت في الصلاتين كي لا يؤذوه، فلما صاروا إلى المغرب خلا لهم المسجد، فجهر في الصلوات الثلاث فلما قدم المدينة أقمرت الصلاتان على المخافتة؛ ليبقى لهم رسم ذلك فتوارثه المسلمون إلى آخر الدهر.

وعلة ذلك ما كان يلقي رسول الله ﷺ من الأذى في جنب الله - تعالى - حتى أقام الدين، ويعلموا رفق الله - تعالى - بالعباد، وبركة المدارة، فلما صاروا إلى المدينة أمر حينئذ بصلاة الجمعة والخطبة للمؤمنين، ولم يكن هناك من يؤدي فجهر بالقراءة على الأصل الذي كان بدءاً.

وعلة القراءة فيها بالجمعة والمنافقين، فمن أجل اتعاظ المؤمنين بما فيهما من ذكرهما [.....]⁽¹⁾، وتوبيخ المنافقين خلفه بسورة المنافقين.

ذكر علة القراءة بالسجدة

وهل أتى وعلة القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين، فمن أجل أن السورتين فيهما ذكر خلق آدم عليه السلام، وإنما خلق يوم الجمعة، وكأنه أحب أن ينشر هذا الذكر في المصلين يوم الجمعة، وأيضاً فإن الله - تعالى - في كل غداة يوم جمعة ثناء يثني به على نفسه، ويمنُّ به على الأدميين، فأحب أن ينشر عن الله - سبحانه - في خلقه محاسن ما أتى إليهم في خلق آدم عليه السلام وذريته.

ذكر علة أوقات الصلاة

وأما علة أوقات الصلاة: فإن صلاة الصبح آية عظيمة، وهو مبتدأ الشمس فإذا ظهرت الآية فغيرت حقوق أن يستقر العباد قرارهم؛ كأنهم لا يعيرون بالآية. ألا ترى أنها إذا انكسفت، كان من استخف بها ممقوئاً؟!

فالانكساف تخويف وزوال: زوال النعمة وظهورها حين يبدو الطلوع للعالم نعمة من المنعم وآية من آياته، وآية آية أعظم من خلق من خلق الله، يبدو فيطبق الآفاق في ساعة من النهار؟!

وإنما سُمي نهاراً؛ لأنه ينهر ذلك البياض فيجري، ومنه سُمي النهر نهراً. وإنما سُمي الليل ليلاً؛ لأنه يألئ، فينظر الناظر إلى الأشياء فتشبه عليه حتى يقول: هو، هو، ثم يقول: لا لا، فقد لألأ الأشياء عليه؛ ولذلك سُمي اللؤلؤ؛ لأنه يألئ.

وكذلك أصحاب الجوهر ليس من مرة يقع بصر أحدهم على اللؤلؤ، ثم رآه مرة أخرى.

ألا ترى أنه على غير هيئته الأولى، فيقبح بالبعد أن تظهر آية من آيات الله وهو مستقر قراره لا يرتاع لها ولا يشرب، فأمر في وقت ظهور الآية أن يقوم إليه معتذراً، جنت يده من نكث البيعة، وغفلته عن الله وعن حقوقه عليه في ليلته، ويستقبل الخير والبركة عند إقبال نهاره وإدباره، فتكون صلاته هذه في هذا الوقت كفارة من تقصير ليلته، وأساس خير في أول نهاره، وتكتب له في صدره كتابه، ثم مدَّ له في الوقت إلى طلوع الشمس.

ذكر علة الظهر

وأما علة الظهر: فإن زوال الشمس سجودها لله - تعالى - وهي مسخرة لك قد أدت ما أمرت به، فإذا زالت للسجود فغير جائز ألا تقوم إلى الله معتذراً مما أتيت راکعاً وساجداً، وكيف تُحسن الغفلة ممن سخرت له وسخرتها دوامها في العبادة.

ثم أتت في وقت الزوال من متوسط المسافة بعبادة محدثة خشوعاً وخضوعاً، وذلك أنها مادامت ترتفع فهي في علو.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «لا تأتي ساعة من نهار في وقت طلوعها إلا فتح باب من أبواب النيران، فإذا زالت غلقت الأبواب وفتحت أبواب الرحمة».

فهذا من أجل العباد لما طلعت عليهم كفروا بنعمة الله - تعالى - فعبدها من دون الله ولا تأتي عليهم ساعة إلا فتحت عليهم سحطة لكفرانهم؛ لأنها كلما طلعت ازدادت الأرض ضياءً وهيشة لمعاش الأدميين، فكلما وفرت النعم على العباد فيها ازدادوا بها كفراناً، وإذا زالت مالت للسجود فذلك منها بمنزلة الركوع، حتى إذا بلغت من متوسط القبة إلى موضع الانحدار انحدرت بعجلتها منحطة إلى الأرض بالسجود، وإنما سميت عصرًا؛ لأنها عصرت الانحطاط.

وإنما سميت ظهرًا؛ لأن تلك الصلاة في وقت استوائها على ظهر القبة، والعصر في وقت عصورها من محذور القبة، والمغرب من وقت غروبها، والعشاء من عشو الأبصار لغسق الليل، والفجر لانفجار الصبح من قميص الليل. وكل صلاة منسوبة إلى صفة ذلك الوقت، فقد ذكرنا علة العصر في هذه الصفة.

ذكر علة المغرب

وأما علة المغرب، فلظهور سلطان الليل: وهي آية عظيمة قد بدت وطبقت الأفق، ولف كل شيء وأداه إلى مأواه. قال الله - تعالى -: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [الانشقاق: 17].

وذلك أن النفوس تتوحش لهيئته وتفزع إلى المأوى، وكذلك كل دابة وكل

روحاني، فجعلها رحمة للعباد.

وقال تعالى في تنزيله: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [القصص:73] أي: في الليل.

وقال تعالى: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القصص:73] أي: بالنهار من معاشكم.

وقال ﷻ: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص:73] أي: على هذه النعمة والترية في هذا المرفق.

فمبتدأ الآية ظهور السلطان عند المغرب، وآخرها إذا طبقت الأنتى فأعشت الأبصار.

فهذه علة المغرب والعشاء، وهذه أوقات ظهور الآية، فغير جميل بالعبد ألا يعظم الآية وأعسر بملوك الدنيا، والله المثل الأعلى، فما ظنك بملك قد جفوته وساءت رغبتك في معاملته، فأقبل إليك، ففي أول ما تقبل أوائل جيوشه تتأهب وتستعد للقيام إليه مبجلاً لهجته، معظماً لإقباله وتتعجل في أخذ الزينة بكل ما تقدر عليه.

حتى إذا أقبل عليك فوجدك قد تزينت له وبادرت إقباله بالتهيؤ والاستعداد تعظيماً له تكرم عليك وتفضل وأنالك نواله، وإن لم تفعل ذلك وتغافلت عن إقباله فأقبلت جيوشه وانفضت، وأقبل بنفسه بإزائك ليعترض جنوده فلم ترفع بإقباله رأسك اشتغالاً بنفسك، وزال على تلك الحالة تهاون بك وقصر بك عن المراتب، ورفع نواله عنك وجنّبك من خيره ومعروفه فقير مسكين.

فظهر الآية هو أوائل جيوشه حتى إذا أقيمت الصلاة، فهو في وقت إقباله على عباده، وإطلاعه إليهم، ورفع الحجب فيما بينه وبينهم، وإهطال الرحمة عليهم، وشهود رغبتهم ورهبتهم.

وروى في الخبر: أن العبد إذا أقبل على صلاته، قال الله - تعالى -: «ارفعوا الحجب» فإذا التفت العبد، قال الله - تعالى -: «ارخو الحجب»⁽¹⁾ ثم يقول: «أين تلتفت عبدي؟! أنا خير لك ممن تلتفت إليه»⁽²⁾.

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، من كره الالتفات في الصلاة، حديث رقم (4538)

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أقبل العبد على صلاته، أقبل الله - تعالى - عليه بوجهه»⁽¹⁾.
 وروى في الخبر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الله - تعالى - مقبلاً على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف وجهه وانصرف عنه»⁽²⁾.
 وروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله - سبحانه وتعالى - قبل وجه أحدكم في صلاته»⁽³⁾.

ذكر علة أول الوقت على آخره فضلاً

وأما علة أول الوقت على آخره فضلاً، فإنه إذا دخل الوقت توجه العباد إلى الله - تعالى - بوجوههم، وفي التوجه الإقبال على الله - تعالى - .
 فإذا أقبلوا عليه، أقبل عليهم بالرافة والرحمة، فجرت الرحمة كالسيل فليس من يتلقى أول السيل في قليل من العدد من الأمصار والأرضين، كمن يتلقى أواخره في عدد لا يحصى.
 ولذلك قيل: أول الوقت رضوان الله، فالرضوان غاية الرضا، فإما تجلبها عليه أوائل الرحمة.
 وللسيل من القوة ما يظهر المراض، ويقلع البنيان، وكذلك سيل الرحمة يقلع بنيان أخلاق السوء، ويطهر القلب من الشهوات.
 وأيضاً حلة أخرى: ليس من يتلقى أمر سيده بالتعظيم والمسارة والمسايرة

=
[395/1] ورواه غيرهما.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

(2) هذا الحديث سبق تخريجه.

(3) رواه ابن خزيمة في الصحيح، باب الزجر عن بصر المصلي أمامه.. حديث رقم (922)

[61/2] ورواه أحمد في المسند، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حديث رقم (4509)

[6/2] ونصه كاملاً: «عن ابن عمر أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها أو قال

فحتها بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته فلا يتنخم أحد قبل وجهه في صلاته.

كمن يتلقاه بالتراخي والتباطؤ، فالطالب لأول الوقت معظم متسارع متسابق، والتارك كالذي يعمل على ضرورة أو مكرها.

ولكل صلاة ديوان يُرفع إلى الله - سبحانه وتعالى - ويريه لصاحبها، فليس من ينشر ديوانه في أوائل العرض كمن ينشر في آخره، وتخرج براءته في أول البراءات.

حدثنا بذلك عبد الكريم بن عبد الله قال: حدثنا بذلك الهيثم المكي عن الربيع بن بدر عن سوار بن شبيب عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عباس قال: إن الله - تعالى - ملكاً يُسمى شخايل، وهو من ملائكة الحجاب، يأخذ البراءة للمصلين عند كل صلاة من رب العالمين، فإذا أصبح المؤمنون قاموا وتوضؤوا، وصلوا صلاة الفجر، أخذوا من الله براءة فيها مكتوب بخط الله - تعالى -: «أنا الأول الباقي، عبيدي وإمائي في حرزي، جعلتكم في ذمتي وحفظي، وتحت كنفي صيرتكم، وعزتي لا أخذلكم، مغفورة لكم ذنوبكم إلى الظهر»⁽¹⁾.

فإذا كان وقت الظهر قاموا وتوضؤوا وصلوا الظهر، وأخذوا من الله - تعالى - البراءة الثانية، مكتوب فيها: «عبيدي وإمائي؛ بدلت سيئاتكم حسنات، وغفرت لكم السيئات، وأدخلتكم برضائي دار الجلال»⁽²⁾.

فإذا كان وقت العصر قاموا وتوضؤوا وصلوا، وأخذوا من الله - تعالى - البراءة الثالثة مكتوب فيها: «عبيدي وإمائي؛ حرمت أبدانكم على النار، وأسكنتكم مساكن الأبرار، ودفعت عنكم برحمتي الأشرار»⁽³⁾.

فإذا كان وقت المغرب، قاموا وتوضؤوا وصلوا، وأخذوا من الله - تعالى - البراءة الرابعة مكتوب فيها: «عبيدي وإمائي، صعد إلي ملكان من عندكم

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف، في ثواب ذكر الله عز وجل، حديث رقم (29477) [60/6] وأبو يعلى في السند عن أنس رضي الله عنه، حديث رقم (4141) [167/7] وروى نحوه غيرهما.

(3) روى نحوه البيهقي في شعب الإيمان، في ليلة العيد ويومها، حديث رقم (3717) [343/3].

بالرضا، فحقّ علي رضاكم، وأنا معط يوم القيامة منيكنم»⁽¹⁾.
 فإذا كان وقت العشاء قاموا وتوضّئوا وصلّوا، وأخذوا من الله - سبحانه وتعالى - البراءة الخامسة مكتوب فيها: «عبيدي وإمائي، في بيوتكم تطهروهم، وإلى بيوتي مشيتم، وفي ذكرري خضتكم، ودعائي أجبتكم، وحقّي عرفتم، وفرانضي أدبتكم، أشهدك يا شحّابيل وسائر ملائكتي أنّي قد رضيت عنهم»⁽²⁾.
 فينادي شحّابيل ثلاثة أصوات كل ليلة بعد صلاة العشاء الآخرة: يا ملائكة الله! إن الله - جلّ جلاله - قد غفر للمصلين الموحدين، فلا يبقى ملك في السماوات السبع إلا استغفر للمصلين، ودعا لهم بالمداومة عليها، فمن رزق منهم صلاة الليل، ما من عبد ولا أمة قام لله تعالى مخلصاً، فتوضّأ وضوءاً سابغاً، فصلّى إلا جعل الله خلفه سبعة صفوف من الملائكة ما لا يحصى عددهم إلا الله - تعالى -، أحد طرفي الصف بالشرق، والآخر بالمغرب، فإذا فرغ كتب الله - تعالى - له بعدد هؤلاء الملائكة حسنات، ومحا عنه بعددهم سيئات، ورفع له بعددهم درجات⁽³⁾.

ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة

وأما علة صلاة الجماعة والإمامة، فلتفاوت الخلق في هذا الوفاء: وفاء الإسلام، فرب واحد أكثر من مائة ألف، فإذا اجتمعوا لإقامة الصلاة لم تخل تلك الجماعة من قوي يفرق في جنبه مائة ومائتان وألف، وأكثر من ذلك، وإنما تنزل تلك الرحمة على تلك الجماعة، فتقسم عليهم، فالضعيف يشارك القوي، ويسد خلله بما يناله من فضل قوة القوي.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مؤمن قويٌّ ومؤمن ضعيفٌ، فالمؤمن القوي أحب إلى - الله - تعالى من المؤمن الضعيف وكلاهما على خير»⁽⁴⁾.

(1) نفس المرجع السابق

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) نفس الهامش السابق

(4) روى نحوه مسلم في صحيحه، باب في الأمر بالقوة وترك العجز... حديث رقم (2664)

فالمؤمن القوي هو الذي امتلأ قلبه من الإيمان، وامتلاً صدره من شعب الإيمان، وصدقه التوكل والحياء والرّضا والقناعة والخوف والرجاء والشوق والمحبة والتعظيم والمهابة والجلال، ونحو ذلك من حقائق الإيمان، وبذل النفس والرحمة والسلامة من الآفات.

فإن تفاوت صلاة هذا وفضلها على غيره، فهذا القوي ينتصب بين يدي الله - تعالى - بقلبه، كما ينتصب في الظاهر بجوارحه، فقلبه يناجي وفؤاده يناغي، ويدنه يواجه، وليس لقلبه الثفات؛ لأنه قد سلم صدره من الآفات، وتفرغ قلبه منها، ومثل من يقصد بعمل الأركان، ويهمل شأن القلب مثل قائد دعاه الملك فعمد إلى شاكرته وخدمه، فكساهم الرباط البيض، وثم غشاهم من فوق تلك الرباط الدياج والوشى، وعمد إلى خلقان دنسه، كأن أخذها من المزابل واكتساهما، ثم لقي الملك وهو في هذه الحالة مع شاكرته وخدمه.

فكذلك من طهر أركانه من المعاصي فنقّاهما، ثم زيّنها بألوان الطاعات، فأغفل شأن القلب وهو الملك، وفيه الغل، والحسد، والغش، والمكر، والحمية، والحقد، وطلب العلو، وحب الثناء، والشهوة، والغضب، والحرص، والشح، والبخل، والطمع، وحب العز، والرغبة، والتجبر، والقسوة، والفظاظة، والغلظة، والطيش، والحدة، والعجب، وطول الأمل، وأمن العاقبة، والفرح بما أعطي من الدنيا، وقلة الرّضا عنه، والصلف، واليأس، والتعلق بالمخلوقين، والسخط في الأحوال، والنظر في عيوب الخلق، وقلة الرحمة، وترك النصيحة، والتخلق بأخلاق الشياطين.

فإذا قام بين يدي الله - جلّ جلاله - مع هذه الآفات، وقام آخر في خلو من هذه الآفات كلها، وممتلئ الصدر بشعلة الأنوار، يناجي ربه، ملقي بين يديه سلماً وخضوعاً وخشوعاً بان تفاوت صلاتيهما، فإذا اجتمعا إلى صلاة فكانت صلاة واحدة، فعلى قدرها تنزل الرحمة، فبالضعيف من ذلك.

وروي عن كعب أنه قال: أجد في التوراة أن الرجل من هذه الأمة ليخر

ساجداً، فيغفر لجميع من خلفه من الصفوف فضلاً عنه⁽¹⁾، فكان كعب يتحرى الصف المؤخر رجاء أن يكون فيما تقدم من الصفوف واحد منهم⁽²⁾.

ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «إن سرّكم أن تُقبل صلاتكم، فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم»⁽³⁾.

ووجه آخر ليس من يحمل على المأموم بأوجه كمن يحمل بواحد، وكلهم يرجو الرحمة، وليس رجاء واحد كرجاء الجميع، وليس اعتذار واحد كاعتذار الجميع، وإنما يعتذر كل واحد من الذنب، ويسأل كل واحد المغفرة والرحمة. فإذا اجتمعوا على مسألة واحدة أُجيبوا، وكذلك قال ابن عمر: إن الله - تعالى - ليعجب من صلاة الجماعة.

ألا ترى إلى التدبير في شأن الملوك أنه إذا كثرت الوجوه لذي المسألة استحيى منهم أن يردهم فيجيبهم، وإن لم يكونوا أهلاً لذلك، فإنما وضع هذا في العباد لكي يعرفوا ذلك منه فيرجوه.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «قال الله - تعالى -: أستحيي من عبدي أن يرفع إليّ يديه ثم أردهما صفراً»⁽⁴⁾.

وقال: «قال الله - تعالى -: لأننا أكرم وأعظم عفواً أن يبسط العبد يده إلى ما عندي فأرده خالياً، فقالت الملائكة: إلهنا! أليس لذلك بأهل؟ فيقول الله - تعالى -: لكني أهل التقوى وأهل المغفرة، ولأننا أكرم وأعظم عفواً من أن أستر على عبدي المسلم في الدنيا، ثم أفضحه بعد إذ سترته، فلا أزال أغفر لعبدي المسلم ما استغفرتني، وإني لأستحيي من عبدي وأمتي يشييان في

(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في حكمة قصر أعمال هذه الأمة [141/1].

(2) نفس المرجع السابق

(3) رواه الحاكم في المستدرک، ذکر مناقب مرثد بن أبي مرثد الغنوي، حديث رقم (4981) [3/246] ورواه الطبراني في الكبير عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، حديث رقم (777) [20/328].

(4) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أن العقوبة لا تنفي في الآخرة [34/2]. ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، [263/3].

الإسلام، ثم أعدهما بعد ذلك في النار... إلى آخر الحديث»⁽¹⁾.

ذكر علة الصف

وأما علة الصف فإن هذه خصلة لم تنلها أمة، وإنما خص الله - تعالى - بها هذه الأمة، ورُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله - تعالى - أعطاني خصالاً لم يعطها أحداً قبلي: صف الصلاة، ورحمة أهل الجنة السلام، وآمين، إلا ما كان من موسى وهارون، قال النبي ﷺ: قال موسى وهارون: ﴿رَبَّنَا أَطْمِئِنَّ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَسَدُّدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [يونس: 88]، قال الله: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: 89]، وإنما كان الداعي موسى وأم هارون»⁽²⁾.

وقال رسول الله ﷺ: «إن اليهود لم يحسدوكم على شيءٍ ما حسدوكم على آمين»⁽³⁾.

فالصفوف كانت للملائكة، فخصت بها هذه الأمة، والعلة في ذلك أن الاصطفاف هو الاتفاق على شيءٍ واحدٍ، وإنما أعطيت الملائكة ذلك الاتفاق الظاهر والباطن، وذلك أنهم قد خلوا من الشهوات، فلما أُلقيت الصلاة إلى الأدميين، عجزت الأمم قبلنا عن الاتفاق، فكان باطنهم خلاف ظاهرهم للشهوات التي فيهم؛ لأن القيام بين يدي الله تسليم النفس إليهم عبادة.

والعبد لا مشيئة له، إنما ينظر ويراقب مشيئة مولاه، فلما خلت الملائكة من الشهوات، كان قيامهم في الظاهر كقيامهم في الباطن، ولما ابتلي الأدميون بالشهوات لم يمكنهم ذلك فقاموا بين يديه بأبدانهم، ومالت قلوبهم ونفوسهم عن الله إلى وساوسها، فهم يجاهدون في صلاتهم نفوسهم حتى يردوا القلب إلى الله - تعالى - إلى أهل اليقين منهم، فإنهم لما رفضوا الشهوات أخبت قلوبهم لله

(1) أورد السيوطي في الدر المنثور، وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول [340/8] وأورده المناوي في الإتحافات السننية بالأحاديث القدسية (61) [35/1].

(2) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف، باب آمين، حديث رقم (2649) [98/2] وأورده النووي في تهذيب الأسماء، حرف الألف [11/3].

- تعالى - وحييت، واطمأنت نفوسهم إلى الله - تعالى - أمكنهم أن يقوموا لله بدناً، ويقوموا لله قلباً، فإذا نظر الله - تعالى - إليهم وجدهم بالقلوب وقوفاً بين يدي عظمته وجلاله، ونفوسهم مطمئنة بربوبيته، وأبدانهم منتصبه بين يديه، وهم الذين يُدعون بهذا الاسم:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾﴾ [الفجر: 27،

28]، راضية عن الله - تعالى - مرضية، قد رضيها الله - تعالى - وقبلها.

قال رسول الله ﷺ: «يا أبا بكر أما إن الملك سيقولها لك عند الموت»⁽¹⁾.

فالعامة عاجزة عن بلوغ هذه الخصلة، فلما كان العجز عن هذا ظاهراً في الأمم قبلنا، لم تُعطَ صفوف الصلاة، فكانوا يقومون فرادى؛ لأنهم لو اصطفوا وباطن قلوبهم غير مصطفة بين يدي الله لكان هذا نفاقاً، يعطون الله - تعالى - من أبدانهم خلاف ما في قلوبهم من التسليم إليه، وكيف يكون تسليمًا واعتذاراً وأركانه بين يديه، ولسانه يناجيه على العادة، وقلبه في مزايد الدنيا، ومناها وساوس النفس، ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه ما يشهد بدنه»⁽²⁾.

فقوله: لا يقبل الله منه؛ ليس على أنه لا تجزيه صلاته فيعيد، ولكن لا يقبلها منه كاملة بنورها وبراعتها، وميزانه الذي وضعه بين العباد، وما ظنك برجل سمع أنه رُفِعَ إلى الملك من خبره ما لا يحسن موقعه منه، فقصده معتذراً، فأنفذ إليه شاكريته وخدمته؛ ليتقوموا مقام الاعتذار، وأقبل بنفسه على ما لا يعنيه من شهواته متشاعلاً، أليس محقوقاً بالردِّ والحرمان؟ أليس من قول الملك أن يقول: أهذا القدر يا ليت من الخبر الذي رفع إليّ، ومن وجدي عليك، وعنايتك من

(1) رواه الطبري في التفسير [191/30]. وأورده السيوطي في الدر المنثور، تفسير قوله تعالى: «يا أيها النفس المطمئنة» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس [513/8]. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في أن الحرص والاعتراض والعجلة شوم [110/1].

(2) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص برقم (4840) [278/3] ولفظه عنده: «كانت بنو إسرائيل إذا خرجت خشية الله من قلوبهم شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم لا يقبل الله صلاة أحد لا يشهد القلب فيها ما يشهد البدن».

الاعتذار هذه العناية؟!

فلما أُيدت هذه الأمة بفضل اليقين، وحُصِّت أولياء هذه الأمة بأجزاء من النبوة، أعطيت صفوف الصلاة؛ لأنه أمكنهم أن يقوموا لله بدناً، ويقفوا عليه قلباً، فاتفق الظاهر والباطن، فلم يكن قيامهم نفاقاً؛ لأن النفاق كل شيء له وجهان، ومنه نفاق اليربوع، فإن لها باين، وإضا يعطي الشيء إذا أعطى خيار الأمة، ثم يكون سائر الأمم تبعاً لهم، وينالون الحظ من ذلك لحظوظ خيارهم.

وقال رسول الله ﷺ: «أعطيت هذه الأمة من اليقين ما لم تُعطَ أمة»⁽¹⁾.

وهو قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿[آل عمران: 73] الآية.

وكذلك قيل في الإنجيل: أمة محمد ﷺ حكماء علماء، كأنهم من الفقه أنبياء، وإضا يُوصف خيارهم بذلك، ويكون الآخر تبعاً لهم.

وقيل في التوراة: أمة محمد ﷺ صفوة الرحمن، وإضا صفت نفوسهم من كدورة الأخلاق الترابية باليقين، حتى ذابت منها الترابية التي فيها، بمنزلة جوهر الفضة يُؤخذ من المعدن، فيذاب حتى يزيله التراب، ثم يُذاب حتى يصفى، ويتخذ نُقْرة، ثم يُذاب ويصفى حتى يصلح للضرب فيكون ثمناً للأشياء، وأمة محمد ﷺ حظوظهم من حظ رسولهم، فكما أن محمداً ﷺ سيد الأنبياء، فكذلك أمته سيدة الأمم.

وقال رسول الله ﷺ: «إن الله أعطانى خمساً: جعل الأرض كلها لي مسجداً، وترابها لي طهوراً، وأحل لي الغنائم، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر»⁽²⁾، فورثت أمته صفة هذه الخصال منه، وذلك كله بفضل اليقين الذي أعطوا.

(1) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) ورد بلفظ: «عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأما رجل من أمتي أدركنه الصلاة فليصل وأحلت لي المغام لم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة يبعث إلى الناس عامة». رواه البخاري في صحيحه، كتاب اليتيم، حديث رقم (328) [128/1] وروى الحديث غير البخاري.

وشرح هذا الباب طويلاً فاختصرناه.

ذكر علّة من صلى خلف الإمام وحده

وإنما قيل لمن صلى خلف الصف وحده بأن يعيد تأديباً؛ لأنه رفض هدية الله - تعالى - التي خصّه بها من بين الأمم، وترك التمثيل بأهل الاتفاق، فإذا انفرد من كان بهذه الصفة فقد تشبّه بالمخلوقين المرحومين المنحوسين حظهم. وكذلك قال إبراهيم النخعي فيمن صلى خلف الصف وحده أنه قد ذهب فضله، فأما فرضه فقد قُضي.

وعن سعيد بن جبير أن النبي ﷺ إنما أمره أن يعيد تأديباً. وعن عمرو بن مرة أنه قال في حديث رابضة: إنما أمره النبي ﷺ أن يعيد تأديباً، كانوا يرون هكذا.

وكان النبي ﷺ يأمر بتسوية الصفوف، ولا يكبر حتى يمشي في الصفوف، فيسوي منابكهم ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»⁽¹⁾.

ويقول: «إن الله أعطانِي من أمتي سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب [وجوههم كالقمر ليلة البدر] قلوبهم على قلب رجل واحد»⁽²⁾.

وعن زياد بن أبي حبيب قال: كانت قلوبهم على قلب رجل واحد، يعني: أصحاب رسول الله ﷺ، فأعلمهم أن اختلاف القلوب نقصٌ في صلاتهم، يحقق هذا القول ما قلنا من اختصاصهم بالصفوف من بين الأمم، إنشا تصوير القلوب اشتتاً باختلاف النفوس في الشهوات، فإذا ماتت تخلصت القلوب من وساوسها، فصارت كقلب رجل واحد.

(1) جزء من حديث رواه الحاكم في المستدرک، ذکر فضائل سور وآي متفرقة، حديث رقم (2115) [766/1] ورواه أبو داود في السنن، تفریق أبواب الصفوف، حديث رقم (664) [178/1] ورواه غيرهما.

(2) رواه أبو يعلى في مسنده، حديث رقم (112) [104/1] والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في سجود الشکر، [302/1].

ذكر علة الصف الأول

وأما علة الصف الأول، فمن أجل أنهم هم الذين يتلقون الرحمة إذا نزلت، وهم حجاب الصف الثاني.
وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه: «أي الشجرة أبعد من الحذف؟ قالوا: فروعها، قال: فكذلك الصف الأول»⁽¹⁾.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرحمة تنزل على الإمام، ثم تأخذ من خلفه ثم من عن يمينه، ثم من عن يساره.

ذكر علة الإمام

وأما علة الإمام، فلما بينا بدءاً من الاتفاق، فإن هذا تحقيق ما قلنا إنه ابتغي من الصف الاتفاق على العبادة، والتسليم له نفساً وقلباً؛ لأن الإمام يجمعهم على ذلك، ولو لم يكن لهم إمام كان بعضهم قياماً، وبعضهم ركوعاً، وبعضهم سجوداً، واختلفت أحوالهم فصاروا أفراداً، فلذلك قيل: «الإمام ضامن»⁽²⁾؛ لأن صلاته ضمنت صلاة من خلفه، وتضمنت أفعاله أفعالهم، ينظرون إليه، ويقتدون به، ليكون قيام الجميع قياماً واحداً، وركوع الجميع ركوعاً واحداً، وسجودهم كذلك، فكما حُظر عليهم أن يتفرقوا بأبدانهم، كذلك نُصب لهم إمام كي لا تتفرق أفعالهم.

وقال الله - تعالى - في تنزيله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْبِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَرْصُوعٌ﴾ [الصف:4]، فالبنيان مستوٍ لا يتقدم بعضه بعضاً ولا يتأخر.

قال قتادة: وهما صفان: صف الصلاة، وصف العدو، وابتغي منهم تسوية

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(2) ونصه كاملاً: «الإمام ضامن والمؤذن مؤذن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين» رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر إثبات الغفران للمؤذن، حديث رقم (1672) [560/4] ورواه بنحوه ابن خزيمة في الصحيح، باب الرخصة في كلام الإمام... حديث رقم (1528) [15/3] ورواه غيرهما.

القيام بين يديه كالبنيان المرصوص. وكذلك كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبهم ويسوي صفوفهم ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»⁽¹⁾.

وكان عمر رضي الله عنه يبعث رجالاً في تسوية الصفوف، ولا يكبر حتى يرجعوا من مؤخر المسجد، فيعلموه بذلك، وكانت المدة تطول فكان يعتمد على وتد في قبلة المسجد حتى يرجع إليه من يخبره بأن الصفوف قد استوت.

وروى عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلُونَ الصفوف وعلى مسوي الصفوف»⁽²⁾.

وقال ﷺ: «إن الشيطان إذا وجد ثلثة في الصف اعترض تلك الثلثة، فيقف هناك كي يفسد على أهله دينهم»⁽³⁾.

فذلك يستوجب من يصل الصف صلاة الرب - تبارك وتعالى - وملائكته.

ذكر علة صلاة الوتر وعلة قراءة السور الثلاث فيها

وأما علة صلاة الوتر فمن أجل أن العشاء أربع فأمرُوا بالوتر؛ ليرتفع إليه عمل الليل وترًا.

كما ورد في الخبر: «فإنه وتر يحب الوتر»⁽⁴⁾.

كما أمرُوا بالمغرب ثلاثاً؛ ليرفع إليه عمل النهار وترًا، وأما علة القراءة بالسور الثلاث من بين السور فمن أجل أن ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى:

1] هي سورة أبيه إبراهيم خليل الرحمن وسورة موسى - صلوات الله وسلامه عليهما -.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

(2) رواه الحاكم في المستدرک، ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، حديث رقم (775) [334/1] وابن حبان في الصحيح، وذكر مغفرة الله...، حديث رقم (2163) [536/5] ورواه غيرهما.

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(4) رواه مسلم في صحيحه، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، حديث رقم (2677) [2063/4] رواه ابن ماجه في السنن، باب أسماء الله عز وجل، حديث رقم (3861) [2/1269] ورواه غيرهما.

ألا ترى إلى قوله ﷺ: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: 19] وفي هذه السورة كنز لأمة محمد ﷺ.

وكان أبو جعفر محمد بن علي الباقر - عليه السلام - يقول: لو يعلم الناس ما لهم في سورة: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1] ففي سائر القرآن أمر العبد بأن يسبح الله - تعالى - ويحمده، وأمر أن يسبح باسمه، وأمر هاهنا أن يسبح اسم الرب، وهذا من علم الأولياء لا تناله العامة، ولا تفهمه.

وأما سورة: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لَكُمُ الْكُفْرُوتَ﴾ [الكافرون: 1] فهي براءة من الشرك محضاً.

وأما سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1] فهي الإخلاص بحثاً؛ فجمع هذه السور الثلاث في الوتر.

ذكر علة القنوت

وأما علة القنوت، فإن الصلاة قد رُفعت إلى الله - تعالى - وتلك آخر صلاة؛ فجعل القنوت في الركعة المختومة التي تُوتر ما تقدم من الصلاة، فندب إلى رفع الحوائج إلى الله - تعالى - والارتعاب إليه؛ لتلحق الرغبات تلك الصلوات المرفوعات إلى الله - تعالى - فيجاء.

وقد قال - الله - تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَعْتَ قَانَصَبَ﴾ [الشرح: 7، 8].

ذكر علة صلاة الفطر وصدقاته وصلاة الضحى والأضحى

فأما صلاة الفطر فهي صلاة شكر، ألا ترى أنه في وقت الضحى افترض الله عليهم شهراً ساء: رمضان، فيرمض به ذنوبهم إرماضاً لوقارة الرحمة التي أودع الله - تعالى - ذلك الشهر وضمنه هذا.

فلما أكملوا العدة كبروا الله على ما هداهم ثم برزوا إلى الله في وقت الضحى بركعتين شكراً له على ما أولاهم من الرحمة التي ضمنها الشهر.

وأما صلاة يوم الأضحى فهي صلاة يوم سحى للوافدين إلى بيته، بأن غفر لهم

السيئات وضمن عنهم التبعات فصاروا عَطْلًا من الذنوب والتبعات فأهل الأمصار يتلقون تلك الرحمة لبرزهم إلى الله - سبحانه - تعرضًا لله ثم ينصرفون ويتقربون بنسكاتهم يفدون نفوسهم الخائنة بذلك الفداء كما فدي إبراهيم خليله ولده - صلوات الله عليهما - بما أمره الله - تعالى - من الكيش.

وأما علة تقديم صدقة صلاة الفطر على الصلاة وعلة تأخير الأضحية أمرها بالصدقة قبل البروز إلى الله - تعالى - وأمر يوم الأضحى بالبروز إلى الله - تعالى - ثم القربان لأن الصدقة هاهنا طهرة للمصائم من الرُفث في صومه واللغو والمراء والغضب واللحظ والطرفة وأشباه ذلك، مما خيف عليه النقص في صومه فأمر بأن يتطهر بالصوم والصدقة ليطهر الصوم بدنه ولتطهر الصدقة صومه الذي قد أدخل فيه ما ليس منه من اللغو والرفث والمراء والغضب حتى برزوا إلى الله سبحانه وتعالى - فقد جمعوا بين الطهارتين طهارة البدن بالصوم وطهارة الصوم بالصدقة، فيكون قد خرج مع الكمال والوفاء له بفرضه. وقد قال الله - تعالى - : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ ﴾ [الأعلى: 14، 15]، فروي أنها نزلت في صدقة الفطر.

وأما الأضحية فأمر أن يؤخرها حتى يصلي ثم يقترب إلى الله - سبحانه - بالنسك؛ لأن هذا يوم فداء الله - تعالى - ولد إبراهيم خليله - صلوات الله وسلامه عليهما - من الذبح بهذه الذبيحة فبقي هذا الفداء وراثته في هذه الأمة عن إبراهيم الخليل عليه السلام لأن هذه الملة ملته الحنيفية فأمر بركعتين قبل الفداء والقربان؛ ليجدد إلى الله - سبحانه وتعالى - تسليم نفسه بركعتين.

فإن الصلاة تجديد تسليم إلى الله - تعالى - نفسه إسلامًا وعبودة كما ذكرناه بدءًا، فإذا سلم نفسه إليه تقرب إليه بالقربان، وكيف يقترب إليه ولما يسلم؟! ألا ترى إلى قوله ﷻ: ﴿ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ ﴾ [نوح: 10]. وقال تعالى: ﴿ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۝ ﴾ [هود: 3].

فالتوبة: الرجوع وكيف يرجع إليه وهو عار؟! لأن العبد إذا أذنب تعرى من سنن الله فيسأل الله - تعالى - المغفرة وهو الستر، فإذا ستره رجع إليه مع الكسوة فكذلك هاهنا أمر بأن يفدي نفسه بالذبح؛ لأنه قد عمل ما استوجب به النار، وقد أهلك نفسه فأعطي الفداء ليفتدي به، فينبغي أن يسلم نفسه إليه ثم

يفتدي ويتقرب فإن الصلاة بذل النفس تسليمًا؛ لأنه لما أذنب ارتجع في تسليمه وأخل بمركزه عن مقام العبادة فلما رجع إلى الصلاة جدد تسليمه، ولذلك أمر هاهنا بالصلاة ليجدد تسليمه، فكذلك العبد الأبق يرجع من إياقه ثم يفتدي بالفداء من جنايته وكيف يقبل فداؤه. وهو في إياقه لم يسلم نفسه إلى مولاه؟!

ذكر علة توالي التكبيرات فيهما

وأما علة توالي التكبيرات فمن أجل أن الرسول ﷺ كان إذا خرج إلى المصلى شخصت إليه الأبصار لما ركب الله في خلقته من الحسن والجمال والنور والبهاء وحسن التقويم، وألبسه من المهابة والهيبة، وألقه من الخلاوة والملاحاة، وأعطاه من العز والشرف، فتشخص إليه الأبصار، فلا تكاد أن تشتفي من النظر إليه فنقل عليه أن تشخص أبصار أهل الغفلة إليه فتشغل به قلوبهم عن الخالق، فكانه رأى نفسه سببًا لشغل أهل الغفلة فركبته أهوال هذه الحالة، فلما صار إلى المصلى فزع إلى الصلاة ثم والى بين التكبيرات؛ لأن التكبير هو تسليم الكبر إلى الله - تعالى - يرضى بذلك مولاه عن عبديه من الغفلة فلا يزال يُكَبَّر حتى يسكن ذلك الغبار على الهول عن صدره فهو ﷺ وإن كان عظيم القدر مستقيم القلب منتصبًا بين يدي الله في محل عظيم من ملكه وقرته ولا يلتفت قلبه إلى شخوص الأبصار فقد كان يخاف أن يصير مشغلة للخلق عن الله - تعالى - فكان يسكن ذلك الغبار: غبار الهول الهائج بتسليم الكبر إلى - الله - تعالى.

فلذلك عدُّ تكبيره من تسع تكبيرات، ومرة إحدى عشرة، ومرة ثلاث عشرة، وقد أتت به الرواية عن فعله فإنما هذا على قدر بقاء الغبار وسكونه من صدر فلا يزال يكَبَّر حتى ينجلي فإذا انجلى تخلى له مقامه بين يديه بقلبه فسكن وأطمأن إلى مقامه.

فهذه علة توالي التكبيرات، وإنما صاروا إلى التكبير في كل ركعة؛ لأنه في حال القيام والانتصاب، وهو في حال الأدميين في نفي الكبر، فإذا ركع وسجد فتلك حال الخضوع والخشوع، فكان إذا قام أصابه الهول في حال القيام في الركعتين، فإذا ركع فذلك فعل خضوع وسكون.

ولذلك كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يختار أن يبدأ بالتكبير في الركعة الثانية قبل

القراءة ولا يوالي بين القراءتين لما وصفناه وأن حال القيام خلاف حال الركوع وإنما أصابه الهول لرؤية الناس إياه؛ وإنما رآوه في حال القيام فإذا ركع وسجد فقد تحول إلى حال لا يحتاج منه ذلك الهول والخوف.

والدليل على ما وصفناه بدءاً: أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ لأنه لما تخلص من شخوص الأبصار إليه عند وصوله إلى المصلّي فزع إلى الصلاة وكان في صلاة الجمعة يخرج من الحجرة فيرتقي المنبر، فيبدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ ليشغلهم بالمواعظ الصافية من القلب الصافي الذي قد تنزهه والنفس التي قد صفت.

وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب أو جاءه الوحي فلكانه نذير جيش حين أصبحهم العدو⁽¹⁾، فإذا سُرّي عنه فأكثرهم تبسماً، وربما كان يخطب فيزعزع أعواد المنبر تحت قدمهم حتى قال عمر: كنت أقول: [...]»⁽²⁾ هو برسول الله ﷺ يعني: المنبر.

فكان يأخذ بتلك المواعظ قلوبهم فيشغلهم بها عن نفسه، وفي العيد كانت مسافة يحتاج إلى قطعها إلى المصلّي والأبصار شاخصة إليه فهو وإن كان يقظان لا يضره ذلك فالخلق في الغفلة فخاف أن يكون سبباً لشغلهم. ألا ترى أنه يُكتفى في الجمعة بتكبير واحدة ولا يُكتفى في العيد بواحدة حتى يوالي بالتكبيرات.

ألا ترى أن رسول الله ﷺ كان في مسيره يوم فتح مكة فرمى ببصره أمامه، فإذا الجيش قد ملأ ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله من الأرض؛ فأنحنى على رجله حتى مس غيبوبة مُقَدَّم رجله فقال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»⁽³⁾. وهذه كلمة فزع فخاف وهاب ذلك الجمع؛ لأن الجمع لله، والجنود لله،

(1) روى نحوه ابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب على المرء... حديث رقم (10/186) والنسائي في السنن الكبرى في بابين أحدهما باب التحول بالموعظة حديث رقم (5892) [449/3] وروى نحوه غيرهما.

(2) لم أنف عليه فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما باب التحريض على القتال... حديث رقم (2679) [1043/3] ورواه مسلم في صحيحه، باب غزوة الأحزاب، حديث رقم (1805) [1431/3] ورواه غيرهما.

والكبرياء لله، والعظمة لله، والخلق والأمر لله.

وكان يقول ﷺ في أدبار الصلوات: «اللهم بك أصول وبك أجول»⁽¹⁾ وبك أعود وبك ألوذ، ف قيل له: أنك تواظب على هذه الكلمات فقال: «إن أحًا لي من الأنبياء نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم فأوحى الله - تعالى - إليه أن اختر قومك غزو سنة أو جوع ثلاث سنين أو موتًا ذريعًا، فاختار الموت فمات منهم في يومٍ واحد سبعون ألفًا حتى ذهبت تلك الكثرة»⁽²⁾، فالأنبياء على أمر عظيم من ربهم لا يحتمل ذلك الأمر غبارًا.

ولذلك كبر رسول الله ﷺ وقال: «إني بعثت على طريق مثل حد السيف إن زغت عنه هلكت وهذا طريق القلب إلى الله - تعالى - فلا يحتمل من الميل رأس إبرة أن يميل عنه إلى خلفه بركون أو اعتماد»⁽³⁾.

ألا ترى إلى لوط عليه السلام حين غابت عليه الملائكة قوله تعالى: ﴿أَوْ أَوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود:80].

وإلى قول سارة حيث قالت: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ﴿قَالَوْا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [هود:72، 73].

فالإسلام واسع لأنه بالأركان وطريق القلب مثل حد السيف فمن استقام فيه جاز على مثل حد السيف يوم القيامة على النار، وهو الصراط، ومن توسع هاهنا ومال هكنا وهكنا عن الله عجز عن الجواز إلا بعد أمر عظيم يحل به.

ذكر علة السنن

وأما علة السنن المكتوبات فإن الصلاة إنما تتم بحفظ الأركان عند الحدود بإقامة المعالم عند العامة؛ لاستيلاء الغفلة على قلوبهم رفعت إلى الله - تعالى - صلواتهم غير وافرة فأمرُوا بالسنن توفيرًا للفرض؛ لأن حفظ الحدود في الصلاة

(1) روى نحوه الطبراني في الكبير برقم (11980) [349/11] وفي الأوسط برقم (1003) [300/1] وفي الدعاء برقم (664) [211/1].

(2) لم أقف عليه فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

فرض وإقامة المعالم فضل وإثما هي زينة الصلاة وجمالها وهي صلاة الأنبياء والأولياء المقربين وباليقين ينالون ذلك؛ لأن الأمور صارت لهم معاينة لكشف الغطاء عن قلوبهم باليقين الوارد على قلوبهم فصلى النبي ﷺ والولي هذه السنن لتقتدي العامة به، وقد وصفنا إقامة المعالم في كتاب الصلاة، ولكننا نذكرها هنا شيئاً من ذلك كي يعلم، فالمعالم في الصلاة فالمشاعر في المناسك وكل موضوع تقوم فيه وكل فعل من أفعال الحج فهو مشعراً؛ وإثما سمي مشعراً لشعور قلبك ببرك في تلك الحال وأنت تعلمه كأنك تراه وترى فعلك، فكذاك المعلم كل حال تتحول منها إلى حال في صلاتك يربك تلك الحالة ماذا يريد بها.

فلكل مشعر ومعلم صورة من ذلك الفعل للعبد فيه بغية وللب رب فيه إجابة، فالقيام تسليم النفس بجميع الجوارح إليه، والثناء مناجاة، والقراءة موعظة النفس، والركوع خضوع، والسجود خشوع، والجلوس ارتعاب، فهذه معالم بإقامتك إياها أن تكون منتبهاً في وقت هذه الحالات، ذاكراً لما وصفنا.

ذكر علة الصلاة على الجنائز وعلة التكبيرات

وأما علة الصلاة على الجنائز فإن الميت لما فارقه روحه، استقبله ما قدم من خير وشر واستقبله أهوال الآخرة فهو محتاج إلى الشفاعة ولهذا مثال موضوع من تدبير الله - تعالى - في الدنيا، فلو أن سلطاناً دعا بعض الرعية، وقد رفعت هناك عند الأمير له مساوئ أفعاله يمشي معه إلى باب أهله خزائنه، يتقدمون إلى الأمير شُفْعاً فأول ما يبدؤون بالثناء عليه يريدون بذلك إطفاء النائرة ثم يشفعون له.

فإذا مات العبد فهو عبد مدعو إلى الجزاء مقبوض عن الدنيا قد حيل بينه وبين أعمال الأحياء فهو أحوج ما كان إلى الغياث في هذا الوقت.

وأما عدد التكبيرات فإن التريع في الأشياء إتمام، والتثليث منقوص، فاقصر على أربع، وروي أن الملائكة كبرت على آدم ﷺ أربعاً.

وأما علة التكبير فإن هذا الأدمي إنما ترك الأمر ووثب في النهي استبداداً بالكبر الذي فيه، وكل من سفه الحق فهو من الكبر فعل ذلك.

وسئل رسول الله ﷺ عن الكبر فقال: «أن تسفه الحق وتغمض الناس»⁽¹⁾.
 فإذا كبر يريد بذلك تسليم الكبر إلى ولي الكبر يترضاه بذلك، ثم يترضاه
 بالثناء، ثم يتقرب إلى الله - تعالى - بالصلاة على النبي ﷺ، ثم يشفع للميت، ثم
 يسلم يخاطب بسلامه الملكين ومن معه من الأدميين.
 وقال بعض الفقهاء: يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب.

وقال آخرون: ليس في الجنائز قراءة، وهذا أعجب إلينا؛ لأن في فاتحة
 الكتاب ثناء، وفي آخرها دعاء لنفسه، فإذا أثنى ثم دعا لنفسه وآخر الدعاء للميت
 كان بمنزلة قوم شفعوا إلى أمير في مأخوذ لهم فأثنوا عليه ثم سألوه حوائجهم، ثم
 ثنوا بحاجة المأخوذ، فإذا فعلوا هذا كانوا قد رأوا من أنفسهم قلة المبالاة؛ لأنهم
 مشوا إليه من أجله ولغيائه فإذا يدعوا بحوائج أنفسهم فهذا تميز غير لائق بهم؛
 لأنهم إذا اشتغلوا بحاجات أنفسهم فقد هُوا عن أصحابهم وخرجوا عن حد
 الشفقة.

ذكر علة إمامة السلطان

أما ذكر علة إمام السلطان فإن السلطان ظلُّ الله في الأرض، ولولا ذلك ما
 أطاعوه ولا تذلت نفوسهم له.
 وقال رسول الله ﷺ «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم، فإن
 عدل فله الأجر وعليكم الشكر، وإن جار فعليه الإصر وعليكم الصبر»⁽²⁾.
 وقد وضع الله - تعالى - في أرضه أربعة من آثاره: القرآن، والكعبة،
 والمؤمن، والسلطان، فعلى القرآن مهاؤه، وعلى الكعبة وقاره، وعلى السلطان
 ظله، وعلى المؤمن نوره.
 فبهذه الأشياء تدوم الأرض وتستقر، فإذا رُفع القرآن، وهُدمت الكعبة،

(1) رواه البزار في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفق (2433) [408/6]

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان، فصل في فضل الإمام العادل...، حديث رقم (7369)
 والقضاء في مسند الشهاب (219) السلطان ظل الله في الأرض...، حديث رقم (304)
 [201/1].

وذهب السلطان، ورُفِعَ المؤمن؛ لم يبقَ بعدها لأهل الأرض قرار، فعندها تقوم الساعة، والسلطان إذا صلى على موتى المسلمين فبظله يصلي والعالم بعلمه، والمتقي بتقواه وكل إنما يُصَلَّى عليه بفضل الذي أوتي، ولا يلحق السلطان أحد؛ لأنه بظله يصلي إلا المؤمن الذي به تقوم الأرض؛ وهم أربعون⁽¹⁾، فذلك أكبر من السلطان؛ لأنه بنور الله يصلي على الميت والسلطان بظله.

ومن هاهنا قدّم الحسين بن علي - عليه السلام - سعيد بن العاص على أخيه الحسن بن علي - عليه السلام - حتى صلى عليه. فقال له: تقدّم فلولا أنها سنة ما قدمت، وإنما صارت سنة إبراهيم فأخّرهم لهذا المعنى عندنا، والله أعلم.

عن أبي حازم الأشجعي قال: سمعت الحسين يقول لسعيد بن العاص وهو على

(1) يشير قول النبي ﷺ: «البدلاء أربعون رجلاً اثنا عشرون بالشام وشامية عشر بالعراق، وكلما مات واحد بدل آخر، فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم». رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، الأصل الحادي والخمسون، في بيان عدد الأبدال وصفاتهم [361/1]. وقال الشيخ عبد الرزاق القاشاني في كتابه اصطلاحات صوفية ورشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأدواق والأحوال:

والبدلاء: سبعة ومن سافر من القوم عن موضع وترك جسداً على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد، فذلك هو البديل لا غير وهم على قلب إبراهيم عليه السلام.

وأما النقباء: فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس، وهم ثلثمائة.

وأما النجباء: فهم أربعون وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، فلا يتصرفون إلا في حق الغير.

وأما الإمامسان: فهما شخصان أحدهما عن يمين الغوث ونظيره في الملكوت، والآخر عن يساره ونظيره في الملك، وهو أعلى من صاحبه، وهو الذي يخلف الغوث.

وأما الأمناء: فهم الملامتية.

وأما الملامتية: فهم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في بواطنهم أثر البتة وهم أعلى الطائفة وتلامذتهم يتقلّبون في أطوار الرجولية.

وأما الأفراد: فعبرة عن الرجال الخارجين عن نظر القطب.

وأما القطب وهو الغوث: فعبرة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان، وهو على قلب إسرائيل عليه السلام.

وأما الأوتاد: فعبرة عن أربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم شرق وغرب وشمال وجنوب مقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة. (الكتاب مطبوع بالدار بتحقيقنا).

إمرة المدينة يوم مات الحسن بن علي - عليه السلام -: تقدم، فلولا أنها سُنَّة ما قدمت فتقدم سعيد بن العاص فصلى عليه، فلولا أن الحسين عرف المعنى في هذا وعلم أنها سُنَّة ما كان يترك الصلاة على أعز الخلق عليه ويولي أمير بني أمية. وعن أبي بكر الصديق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «السلطان ظلُّ الله في أرضه مَنْ نصحه اهتدى وَمَنْ غشَّه ضلَّ»⁽¹⁾. وعن ابن عمر - عليه السلام - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

ذكر علَّة خير الصفوف في الجنائز مؤخرها

أمَّا علَّة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «خير صفوف الجنائز مؤخرها»⁽²⁾. فمن أجل أن صلاة الجنائز صلاة شفاعة فأهل الانتباه يتأخرون عن أوائل الصفوف في حياء من ربه، ولزراء بأنفسهم فذلك مقام حياء. وأمَّا الصفوف في الصلاة المفروضة فأفضلها مقدمها؛ لأنه مقام اعتذار وتوبة وتوقع نزول الرحمة، فكلما كنت أقرب إلى الإمام فأنت أوفر حظاً من الرحمة إذا نزلت.

ذكر علَّة قيام الإمام على الجنائز

أمَّا علَّة قيام الإمام من الرُّجل موضع الصدر، ومن المرأة موضع الوسط منها، فمن أجل أن المرأة في نعشها مستورة، والرجل غير مستور، فإذا وقف عند موضع الوسط لم يأمن وقوع بصره على موضع العورة منه ويتأمل به بصره فيتباعد منه إلى ما يلي الرأس.

ذكر علَّة التسليم على الجنائز وفي الصلاة

أمَّا علَّة مَنْ رأى تسليم واحدة في الجنائز فمن أجل أنه مقام شفاعة وإذا رجع من ربه إلى خلقه اكتفى بأن يُسلم على كاتب الحسنات فقط. وصلاة المكتوبة والنافلة مقام اعتذار وتوبة فإذا فرغ منها رجع من ربه إلى

(1) رواه أحمد البرقي في فضيلة العادلين، حديث رقم (31) [140/1] وروى نحوه غيره.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

ملائكته بتسليمتين؛ لأن كاتب السيئات محتاج إلى أن يؤمنه بالسلام، فإن السلام أمان، وقد عاهد ربه في صلاته ألا يعود، فإذا رجع منه إلى خلقه رجع بتسليمتين فأعطى كاتب السيئات ما أعطى كاتب الحسنات.

ذكر علة المشي أمامها وخلفها

وأما علة المشي أمامها فهو في الظاهر طلب التوفيق بالناس وإن يوسعوا على الخلق شأن العبودية، وكان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - يمشون أمامها.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة.

وقال: إن أبا بكر وعمر سهلان مختاران يسيران في الناس سيرة سهلة وهذا في الظاهر هكذا، والمشى خلف الجنائز هو الأصل. وروي عن ابن عمر أنه قال: صدر الجنائز للملائكة، ومؤخرها لبني آدم. ومن هاهنا قال رسول الله ﷺ حيث رأى ركاباً في جنازة فقال: «ألا تستحيون؟» إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب! ⁽¹⁾.

فهذا يدل على أن الركبان كانوا أمام الجنائز وذلك أنه جاء عنه أنه قال: «الراكب خلف الجنائز، والماشي حيث شاء» ⁽²⁾.

فالراكب أمام الجنائز، والملائكة مشاة قبيح، والراكب خلفها بين مشاة بني آدم غير قبيح، كرم الله وجهه لما فضل المشى خلفها، إنما كلم أهل الظاهر من ظاهره فيقدر هكذا كانوا يفعلون، ولو كلمهم من باطنه لتحيروا وعجزوا عن إدراكه وضاع الكلام.

(1) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب الجنائز، حديث رقم (1315) [508/1] والترمذي في السنن، (28 باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنائز) حديث رقم (1012) [333/3].

(2) رواه النسائي في السنن الكبرى، (مكان المراكب من الجنائز) حديث رقم (2069) [1 - 633/2] والترمذي في سننه، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، حديث رقم (1031) [349/3] ورواه غيرهما.

ألا ترى أنه ذكر الفضل فقال: فضل هذا على ذلك، يكلمهم من طريق الثواب والحساب والميزان، لا من طريق المعرفة والدرجات، والتزُّين لله - تعالى - بالأعمال عبوداً له.

فإذا حضرت جنازة فالتاس فيها على ثلاث منازل، فأماً أهل الغفلة فإما يغيثونها ابتغاء ثواب الله - تعالى - لما قد علموا أنها في الشريعة مسنونة، وإن من صلى على الجنازة فله كذا وكذا، ومن حثا في قبره فله كذا وكذا.

فهم أهل عَجَز فيه وتخليط، يعملون على العادة والسليقة: أي الطبيعة وعلى ذكر العقاب والثواب، يخطئون بها عن أنفسهم الذنوب، وينون بها المساكن في الجنان لأنفسهم تفتياً.

وأماً أهل الورع والتقوى فهم المنتبهون عن الآخرة دارون، هذا عبد دعي وقد رُفِعَ إلى السيّد مساؤه ولا يدرون ما يصنع به، فراعهم ذلك فشيّعوه إلى بابه ووضعوه بين يديه وتلقوا سلطانه بالثناء، ثم أمعنوا في الشفاعة له ضارعين، وإشاهة شيعوه، لأن المؤمن حين حضره الموت وأيقن به، بُشِّرَ فأحب لقاء الله - سبحانه - وألقى بيده سلباً وسَلِمَ نفسه إلى الله - تعالى - وانقاد للذهاب له فأخرج روحه ونفسه طيبة بلقاء الله - تعالى -.

فأهل الانتباه قاموا مع جسده ليتابعوه على ذلك التسليم إلى ملحقه بمنزلة أمير بعث إلى بعض من رفع إليه مساؤه ليأخذه لحبسه، فلما أخذ انقاد واستسلم فشيّعاه أهل وده وأقرباؤه إلى باب الملك منتظرين ما يكون منه متابعة له في الانقياد والاستسلام.

وأماً العارفون المشيِّعون فإنهم يشيّعونه على غير هذا الوجه، وذلك أنهم خاصة الله - تعالى - ورجاله في أرضه، وأهل ولايته وحميته وأنصاره، يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه قد زايلتهم أهواء نفوسهم، فإذا حضروا جنازة فأبصروها تصور لهم كأن سيدهم بعث إلى بعض عبيده ليذهب به إليه، فإذا حملوا الجنازة كانوا أمامها يعملون لله - تعالى - عمله، كأنهم هم الذين يذهبون به إلى الله - تعالى - مع الملائكة.

ألا ترى أن الملائكة موضعها في الجنازة أمامها؛ لأنهم بعثوا أن يذهبوا بهذا العبد إليه، فرجال - الله - تعالى في أرضه وخاصته إشا يعملون لله تعالى، والعامّة

إنما تعمل لأنفسها ابتغاء وجهه ترضيًا واستجلابًا لنواله، وكذلك تدبيره الذي وضعه لعباده في الدنيا، وذلك لو أن أمير المؤمنين بعث رسولاً إلى والي بعض (كور خراسان) ليذهب به إليه، فأزعجه بالعجلة فنهضا إليه فكلما مرَّ بكوره مرَّ معه واليها وهم نظراؤه، شفقة وتحننا عليه؛ لأنهم لا يدرون ما يكون منه إليه، فهم يشيعونه على انقياده وذهاباً به إليه ويسيرون معه عطفًا عليه، وغيًاناً له فإذا انتهى إلى أمير خراسان مر به الرسول الذي وجهه أمير المؤمنين انزعج معه أمير خراسان إلى أمير المؤمنين، فليس مصيره على مصير هؤلاء الآخرين الذين شيعوه؛ لأن هؤلاء أشكاله ونظراؤه وأمير خراسان هو رئيسهم وفوقهم، وهو من رجال أمير المؤمنين وخاصته، يعمل أعماله في مملكته، فهو يذهب به إلى أمير المؤمنين في صورة الأشكال للرسول الذاهب به، كأنه يجذبه إليه جذبًا.

فأهل المعرفة رجال الله - سبحانه - يمشون أمام الجنازة على هذا السبيل، كأنهم رأوا أن هذا عبد دعاه إلى الملك بسلطان عظيم فهاج ذلك منهم، فذهبوا به على هذه الصورة من فعلهم، فهم أبدًا على المقدمة وأهل المعرفة أبدًا في كل أحوالهم مفارقون لأهل الظاهر في صورة الأعمال فإنه يتصور للورعين المنتبهين عن الآخرة فضائلها ونوائها، ونوال النفوس هناك، فهم يقصدون لإخلاصها. وأما العارفون المنتبهون عن الله، فإنه تصور لهم الأمور والأعمال على أساس التدبير وبنية ما خرج من غيث المشيئة ورحمة للعباد وكذلك في الاسترجاع في المصيبة فأهل الانتباه عن الآخرة يسترجعون تسليمًا وانقيادًا لحكمه بقوله: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 156].

ويذكر المرجع لنوال ما وعده من العوض والثواب، وأهل الانتباه عن الله يقولون إنا لله ملكًا، وإنا إليه راجعون شوقًا، فبذكر الملك وبرؤيته يتلذذون، وبالشوق إليه يرتاحون عند ذكر المرجع؛ لأنهم ذاقوا طعم العبادة، فإذا قالوا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 156] تلذذوا بهذا القول، كقول العبد من عبيد الدنيا: أنا للأمير وأنا عبده، يباهي به سائر العبيد ويفخر عليهم ويصول بذلك: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 156] يتباشرون بالرجوع إليه، ويتلذذون بذكر المرجع من الشوق إليه، وكذلك في تشييع الجنازة.

ذكر علة الصلاة على الطفل

وأما علة الصلاة على الطفل فإن الطفل وإن لم يكن له سيئات يُعاقب عليها، فمحتاج أن يقرب من درجات الوسائل ونوال الكرامة، ومحتاج أن يخفف عنه أهوال يوم القيامة؛ فصلاة المؤمنين له غياث وزيادة كرامة.

ذكر علة تكفين الميت

وأما علة تكفين الميت فلا إقامة حُرمة جسده الطيب الذي قد طُلب بنور التوحيد فإذا قُبِضت من الأجساد الأرواح، أُقيمت لها حُرمة بأن غُيِّت في الثرى ليلاً، بتبدد تلك الأوصال والجوارح إذا جرت عليها حكومة الفناء والبلى وكانت هذه الأجساد قوالب لهذا النور فخرجت عارية منه، فلما صارت ذوات حُرمة لم تخرج من الدنيا إلى البرزخ عارية فتلك كسوة لا لمنفعة، ولكن لإقامة حُرمة.

وخلة أخرى: وذلك أن الميت تأتيه الملائكة في قبره زواراً ومبشّرين، ويأتيه القرآن وعاجل الثواب في البرزخ، فإذا زاره القرآن والملائكة ورسَل الرحمن بالتحف والبشرى كان حقيقاً أن يكون مزيناً مطيباً مطهراً.

و عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن أحب ما زرتم الله - تعالى - به في مصالكم أو قبوركم البياض»⁽¹⁾.

ذكر علة عرض أعمال الأحياء على الأموات

أما علة هذا العرض، فمن أجل أن الأحياء تصيهم آفات الدنيا ومكروهات النفس، فتصل هذه الأخبار إليهم من عند من يموت، فيُسأل عند ذلك عشائهم وأودأؤهم، فأحب الله - تعالى - أن يكون عُذره فيما ابتلاهم به ظاهراً مكشوفاً، فتعرض أعمال الأحياء على عشائهم من الموتى حتى يعلموا إذا صار إليهم أحد من الأحياء يوم الموت، فيبلغهم الأخبار وأخبرهم بما يلقون في الدنيا

(1) رواه عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة، باب الفاء، حديث رقم (871) [331/2] ورواه ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة، الفاء بعدها الضاد، حديث رقم [7049] [399/5].

أن هذا بما اقترفوا من الأعمال السيئات، فيكون عُذْرُ اللَّهِ - سبحانه وتعالى - في الأموات ظاهراً وإن كانت أعمالاً حسنة استبشروا بها، وفرحوا بها، يرجون لهم من الثواب مثل ما وجدوا ونالوا من ربه من الكرامة.

ذكر علة الصوم

أمّا علة الصوم، فإن النفس مطبوعة معدودة بهذا الغداء والعشاء، وكذلك هذا لهم في الجنة، قال الله - تعالى -: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مریم: 62].
ورُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال له رجل: في الجنة ليل؟ قال: وما هيحك على هذا؟ قال: سمعت - الله - تعالى يقول: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مریم: 62] فقال رسول الله ﷺ: «إنما الغدو الرواح على المقادير، فالنفس مطبوعة على أن تتغدى وتتعشى، فأمره بقطمها عن هذا، فأما الأمم الماضية، فحظر عليهم الغداء ونزل عليهم العشاء؛ فذلك صومهم، وأمّا هذه الأمة، فعطف الله - سبحانه وتعالى - عليها، وأكرمها بأن ترك عليهم الغداء والعشاء في صومهم إلا أنه حظر عليهم الغداء في وقته، وأطلق لهم تقديمه سحراً، ومناه رسول الله ﷺ: الغداء المبارك فسُمّي هذا صوماً»⁽¹⁾.

والصوم هو: الكفُّ عن عادة تعتادها، فإذا مُنعت النفس تلك العادة، اشتد عليها، فكان في ذلك تسليم الجسد إلى الله - تعالى - لأن النفس إذ مالت إلى الشهوات فقد مالت بأركانها عن الله - تعالى - إلى دنياها، فعلى قدر الميل عن الله - تعالى - والتباعد عنه تنقص البركة، وتنزوي عنه، وإذا انحلت البركة عن

(1) أورد نحوه السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، (التفسير بالمأثور، قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية)، [529/5] ونص الحديث: وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا قل رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل قال وما هيحك على هذا قال سمعت الله يذكرني في الكتاب (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية) فقلت الليل من البكرة والعشي فقال رسول الله ﷺ ليس هناك ليل وإنما هو ضوء نور يريد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأنيبهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلوات التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة.

شيء قُلْتُ وذُلْتُ، وصارت مدخولة، وإذا مالت إلى الله - سبحانه وتعالى - بمنعها عاداتها وشهواتها ازدادت قربة إليه، وإذا ازدادت قربة إليه حلت بها البركة، فإذا حلت البركة زكَّتْ ورَبَّتْ، والزكاة: النمو، والاحتشاء من الخير والازدياد.

والآدمي خُلِقَ أجوف، ووُضِعَ في جوفه الإيمان، والعلم، والحكمة، والعقل، والفهم، والسكينة، والوقار؛ وهذه كلها جنود القلب، والرغبة، والرغبة، والشهوة، والغضب، والمكر، والحرص، والجبن، والبخل في ناحية؛ وهذه كلها جنود النفس، فإذا امتنع من عادة النفس، كان في ذلك بذل النفس لله - تعالى - والتسليم إليه، فإذا قبلها زكَّتْ بما أُعْطِيَتْ من الإيمان، والعقل، والعمل، وما ذكرنا من الخيرات، ووفرت فصار هذا الصوم زكاة الجسد.

ألا ترى أن الصائمين كيف يجدون لذة العبادة، وكيف يجدون نفوسهم ساكنة هادئة، ومن هاهنا قال رسول الله ﷺ: «إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام»⁽¹⁾.

فإذا صام؛ حُلَّتْ البركة ونَمَّا فيه كلُّ شيء من الخير، واحتشى، وازداد فضلاً بحلول البركة، فإذا امتنعت البركة من هذه الأشياء؛ بقيت كلها معطلة لا تعمل شيئاً وكأن الله - تعالى - جعل هذا الصوم سبباً لحلول البركة؛ قريباً وزكاً ونمّاً كل خير فيه، واحتشيت النفس من الخير، وقد عظم ربنا - تعالى - فعل هذا العبد حيث منع نفسه هذه العادة.

فروى لنا في الخبر أن رسول الله ﷺ قال: «يقول - الله - تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، عبدي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة حين يلقى الله - تعالى -»⁽²⁾.

(1) رواه ابن ماجه في السنن، باب في الصوم زكاة الجسد، حديث رقم (1745) [555/1] وابن أبي شيبة في المصنف، من كان يكثر الصوم..، حديث رقم (8908) [274/2] ورواه غيرهما.

(2) روى نحوه البخاري في صحيحه، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، حديث رقم (1805) [673/2]، ومسلم في صحيحه، باب فضل الصيام، حديث رقم (1151) [807/2] وروى نحوه غيرهما.

فهذا موافق لقوله ﷺ: «إن تقرب إليَّ عبدي شبرًا تقربت منه ذراعًا»⁽¹⁾ شكرًا له هذا القدر حيث مال إليه وترك طعامه وشرابه ساعات من النهار حتى يحكي فعله في الملا الأعلى، فيقول: «عبدي ترك طعامه وشرابه من أجلي»⁽²⁾، ثم يقول: «هذا لي وأنا أجزي به»⁽²⁾ أي: لا أكل ثوابه إلى غيري. وإنما صارت الأعمال له، وهذا لله؛ لأن نيته وإضماره على أن يمنع نفسه عادة اعتادها، وليس هو يفعل الأركان. ثم قال النبي: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره»⁽³⁾.

فتلك فرحة حلول البركة، وزكاة الجسد، وذلك بحلول البركة بفرحه؛ لأنه قد زال عنه ثقل النفس. قال النبي ﷺ: «وفرحة عند لقاء ربه»⁽³⁾ حين يرى ثوابه. فأمر العبد أن يصوم شهرًا، ويصوم بعده ستة من شوال حتى يكون الدهر كله صائمًا؛ لأن الحسنه بعشر.

فثلاثون يوم بثلاثمائة سنة، وستة أيام بستين يومًا، فإذا كان محسوب عمره في الصوم على ما ذكرنا؛ كانت البركة حالة به جارية عليه، فمن رغب في تلك السنة، فإضا طلب للنفس دوام هذه البركة؛ ليكون جسده بما فيه زاكيا ناميًا.

ذكر علة صوم يوم عرفة وعاشوراء والاحتفال فيه

وأما علة صوم يوم عرفة: ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: «كفارة سنتين سنة قبلها وسنة بعدها، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة»⁽¹⁾.

فإن الوفد قد برزوا إلى الله - تعالى - واقفين معتذرين إليه في ذلك المشهد العظيم، قد ألقوا إلى الله - سبحانه وتعالى - بأيديهم تسليمًا مسلمين نفوسهم

(1) رواه البخاري في صحيحه، باب ذكر النبي ﷺ، حديث رقم (8099) [2741/6] ومسلم في صحيحه، باب فضل الذكر، حديث رقم (2675) [2067/4] وحديث رقم (2688) [2068/4] ورواه غيرهما.

(2) هذا الحديث سبق تخريجه.

(3) هذا الحديث سبق تخريجه.

(4) رواه النسائي في السنن الكبرى، صوم يوم عرفة، حديث رقم (2802) [151/2] والبيهقي في السنن الكبرى، باب صوم يوم عرفة، حديث رقم (8165) ورواه غيرهما.

إليه، فمن صام يومئذ في سائر المواطن فقد تشبّه بهم في البروز إليه مانعاً نفسه شهواتها، واهباً نفسه لله - تعالى - .

ومن شأن الوفد أن يغفر الله لهم ما مضى، ويحفظهم فيما بقي، وكما أخذ هذا الصائم بحظ من هذا اليوم، فكذلك يُعطيه ويُكفّر عنه هذا الصوم سنةً قبله وسنةً بعده، والوافد يُكفّر عنه بذلك الوقوف جميع السنين قبله، وجميع ما بقي من عمره.

وأما علة الصوم يوم عاشوراء: فإن الدنيا كانت تقرضت من زمن نوح عليه السلام، وهلكت بمن فيها ولم يبقَ إلا سفينته ومن فيها، وعلا فوق كل شيء أربعين ذراعاً من المشرق إلى المغرب، واستوت السفينة على الجودي يوم عاشوراء، وسلّم الله - تعالى - على نوح عليه السلام وعلى أمم ممن معه في صلبه وهم: الموحّدون، وبارك عليه وعليهم.

فقال عليه السلام: ﴿ قِيلَ يَنْتُوخْ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ ﴾ [هود: 48].

فاستثناهم من الكفار، ولم يقل: أمم معك، ولكن قال: ممن معك.

وردّ عليهم الدنيا يومئذ مع البركة والسلام؛ لأنه أمره بالهبوط إلى الدنيا؛ ليتبوا هناك مستقرّاً، وينمي ذريته بتلك البركة، فصام نوح يومئذ وأمر من معه بذلك حتى الوحوش في السفينة، فمن ذلك اليوم يصوم الوحوش يوم عاشوراء.

وقد ذكرنا أن الصوم هو: امتناع من الشهوات، وهو الزّهادة في الدنيا، واستقبل الله برّد الدنيا على أهلها استقبالاً، فتلقاه نوح عليه السلام ومن معه، بقبولها مع الزّهادة فيها، وهو الصوم شكراً لله تعالى عليه، فإن من شكر الله أن يقبل نعم الله - تعالى - لأنها نعم بلوى لا نعم ثواب، ولأنها نعم دار الغرور لا نعم دار السرور والقرار، ولأنها دار المقرّ، فصام يوم عاشوراء زّهادة في الدنيا، ففي كل يوم من الدنيا إذا جاء ذلك اليوم والغبار فيه شكراً لله، ففي قبول الدنيا من الله على الزّهادة فيها وعلى السلامة والبركة من الله.

ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ

الله عليه في سائر سنته⁽¹⁾.

فهنا من أجل أن هذا الموسع على عياله يومئذ هو مَبْوؤٌ لنفسه وعياله في وطنه، فصار في هيئة نوح عليه السلام يومئذٍ فناله من تلك البركة؛ لأنه قيل له : اهبط لتبوء لأهلك وعيالك في الأرض، وإنما هبط مع السلام والبركة.

فكل مَنْ أراد أن يحتظي من ذلك السلام والبركة فينبغي له أن يكون في ذلك اليوم في هيئة نوح عليه السلام من التبوئة لنفسه وعياله في مستقره، فإذا فعل ذلك احتظي من تلك البركة، ووسّع عليه سائر السنة؛ لأنه وفّى بالزهادة حيث وسّع وقدّم صدقة.

ومن هاهنا قيل: مَنْ اكتحل يوم عاشوراء بإشمد لم تتجع عينه، وعوفي من الرمذ تلك السنة؛ لأن الكحل مصلحة للعين، فقد بوا البصيرة في عينه مستقراً، فاحتظي من تلك البركة ما يوفي الرمذ؛ لأنه قد أخذ يحظ من التبوئة، وبوا لنوح عليه السلام لنفسه مع الزهادة فيها؛ وهو الصوم الذي صامه يومئذٍ، وأمر مَنْ معه بذلك، حتى الوحوش فقد ردّ الله - سبحانه - عليهم مراعيهم وبراريهم.

ذكر علّة الزكاة

وأما علّة الزكاة فإنها: نمو المال، وذلك أن المال سُمّي مالاً؛ لأنه مال بالنفوس عن الله - تبارك تعالى - ومالت النفوس عن الله - تعالى - لما أحست بمنافعه، وميلها إلى ذلك أورثها الحب لها حتى افتتن بها، أعني: المنافع، وقد علمت أن ذلك كله من المال فألهاها عن ذكر الله - تعالى -.

وقد حذر الله - تعالى - عباده، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: 9]. ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9]. وقال عليه السلام: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ

(1) رواه الطبراني في الكبير، حديث رقم (1007) [77/10] والبيهقي في شعب الإيمان في الصحيح من حديث الليث وغيره عن نافع، حديث رقم (3792) [365/3] ورواه غيرهما.

النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَثِ ﴿[آل عمران: 14].

فهذه أصناف الأموال مزيّنة امتحاناً وبلوى، وشهواتها في نفوس بني آدم ثابت حبها، فدعاها إلى ما هو خير منها. فقال تعالى: ﴿قُلْ أُوْنِتِيكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: 15].

فمن مال إلى مادّعي إليه من داره وجواره سعد، وكلما مالت النفوس إلى شهواتها فعن الله سيل فلا ترداد إلا بعداً، وكلما ازدادت بعداً انزوت البركة عنها، فأمرت بالصدقة، وسُميت زكاة.

فأما الصدقة فلأن إخراجها من ماله مع بخل النفوس عن محبوبها من صدق الإيمان؛ فسُميت صدقة، وسُميت زكاة؛ لأنه أداها وحل على نفسه انتقالاً بمفارقة ما اشتغته وأحبته، فنالت من الله -تعالى- قرباً، وإذا نالت قرباً حلت البركة بها، وانبسطت واتسع لها المال والخير الذي يحدث عن المال.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقة مالا قط فتصدقوا»⁽¹⁾. لأن البركة حائلة به، وإذا حلت البركة فمحال أن تنقص، لأن أصل البركة في الجنة، وإنما صرف إلى الدنيا منها شيء يسير، فأهل الجنة يتناولونها أبداً وهي لا تنقص، كلما تناولوا منها شرة عادت مكانها أخرى؛ فينكشف لهم هناك غطاء الفؤاد حتى يروه وهامنا لا ينكشف؛ لأنهم في دار البلوى.

وروي لنا أن رسول الله ﷺ كان بين يديه قدر من شر، فجعل يقبض منه ويعطي مرة بعد مرة، فقال له قائل: يا رسول الله! أراك تعطي ولا ينقص، فقال رسول الله ﷺ: «أما تقرأ قول الله ﷻ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْكَارِزِينَ﴾ [سبا: 39]».

ولكن لا ترون الخلف من قلة اليقين، قال ﷺ: «فالبركة تورّد الخلف في الأشياء حتى لا تنقص».

فهذه النفوس خائنة لا تؤمن بوعد الله، ونهبتها تحرم صاحبها البركة.

(1) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في سر العمل وعلايته، [88/4].

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ في قصة هاجر حيث أظهر الله زمزم، فلما ظهر الماء اعترفت، فجعلت في الوعاء، فقال النبي ﷺ: «لولا أنها اعترفت لكانت زمزم عيناً معيناً».

يعني: ماء جارياً؛ فاغترافها من قبل النفس، فأمسك الماء عن الجري، فهذا شأن النفس في كل شيء.

قال الله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

فالعبد قد آمن بالله - سبحانه - ثقةً به وتوكلأً عليه، وأناله المال ليلوهُ به، وينظر ثقته بالله وتوكلهُ عليه، أم ثقته بالمال وتوكلهُ عليه، فلما أمتحن به ظهرت المحنة على العامة بأن النفس مائلة إلى المال متشبثة به، حتى صارت من شدة ميلها إليه إلى تضييع الفرائض، والوثوب في المحارم، وهت عن ذكر الله - تعالى - وشغلت عن النظر إلى نعمه ومنته، ودخلها النقص الكثير.

كما قال عيسى عليه السلام: في المال داء كثير قيل: ما دأؤه يا روح الله؟ قال: يأخذه من غير حقه، قيل: فإن أخذه من حقه؟ قال: يضعه في غير حقه، قيل: فإن وضعه في حقه؟ قال: لا ينجو من الفخر والخيلاء، قيل: فإن نجا من الفخر والخيلاء؟ قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله، فيقال للمؤمن: هات صدق إيمانك بالله لتبين ثقتك بالله وتوكلك عليه؛ لأن هذا المال لله لا لك، فإذا أعطى المقدار الذي قدره له من ذلك فقد أبرز صدق إيمانه من ذلك فقيل: صدقة، فسميت صدقة لذلك، وخرج من دنس الميل عن الله - تعالى - بالإعطاء، فظهر وفارق محبوه وأليفه، وهو ذا المال، فحلَّت البركة فيما بقي في يده، فنما ماله واحتشى بنفسه، وما فيه من العلم والعقل والخير زيادةً ونماءً، فقيل: زكا: أي نما وزاد، فسميت: زكاة.

قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، دنس الميل ﴿ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ . قال تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ . لأنهم يفارقون محبوباً، فإذا علموا أن دعاءك مقبول ودعوتهم سكت نفوسهم إلى عظيم ما أعددت من الثواب

للمنفق.

وقال في آية أخرى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: 177] أي: ليس الصدق هذا الذي تفعلونه، لكن الصدق أن تؤمنوا بالله، إلى قوله: ﴿وَالنَّبِيَّيْنَ﴾.

ثم قال: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾، فليس من عيوب إلا ونفسه مائلة إليه، وذلك عيب عظيم، ودنس كبير؛ لأن الميل إلى محبوب النفس إغراض عن الله - تعالى - وإقبال على شيء خسيس من خلقه، فإذا أعطى كان ذلك تطهيراً له وإنما الباقي في يديه، وإنما ماله من العلم والعقل والحكمة والفهم والخيرات، وإذا منع ذلك نُقِمَتِ النفس وانزوت البركة عنه، فلا يكون في صدره ناء، ولا في يديه من المال، وزاغ قلبه. فهذه علة الزكاة.

ذكر علة مقادير الزكاة

وأما علة مقادير الزكاة، فمتمها علل ظاهرة، ومنها خفية لطيفة فلا يدركها إلا عيون لاحظة إلى تدبير الله - تعالى - وقلوب طالعت الحكمة، فاستنبطت من ينوعها الأكبر من قبل أن تُنْقَشَ في الينابيع التي هي فروع، فتلك علة عجزت عن فهمها العامة، وإن شرحت لهم يُحِيرُوا فيها، ولم تكن نشرح لهم.

فأما العلل الظاهرة، فمنها: إن أفضل المال وأعلاه مرتبة هو الذهب، ثم الفضة؛ وهما أثمان الأشياء، فجعل في كل أربعين مثقالاً مثقالاً، وفي كل أربعين درهماً درهماً، وفي كل أربعين من الإبل واحدٌ منها في سن ابنة لبون، وفي كل أربعين من البقر واحدةً منها، وفي كل أربعين شاةً شاةً، وذلك لأن الأربعين مقدار له عند الله شأن. ألا ترى أنك تجد ذكر هذا المقدار في مواضع كثيرة، فمن ذلك أن طينة آدم عليه السلام كانت موضوعة أربعين سنة، حتى نُفِخَ فيها الروح، ثم ذريته في الرحم نطفة أربعون يوماً ثم دم أربعون يوماً ثم مضغة أربعون يوماً، وبين النفختين في الصور أربعون.

قال تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: 142] إلى قوله ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: 142].

وَبُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ مَوْلَاهُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: 15].

منتهى شباب الإنسان كماله في أربعين سنة ثم يأخذ في النقصان، والكيش الذي فُدي به الذبيح رعي في الجنة أربعين سنة، والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة، وفقراء الكفار يدخلون النار بعد الأغنياء بأربعين سنة كذا جاءت الروايات عن النبي ﷺ وعدة النفساء أربعون يوماً، والدجال سلطانه في الأرض أربعون يوماً، وفتنة العجل أربعون يوماً، فوجدنا ذكر الأربعين مطرداً في الأمور، والعشرة كمال العدة وقال: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196].

لأنه إذا جاوز العشرة فإنما يُرَدُّ الواحد إلى عشرته ووجدنا كل شيء مربّعاً فهو تمام وما كان مثلثاً فهو منقوص.

والأربعون: أربع مرات عشرة فهو كمال في شام؛ لأن العشرة كمال العدد والأربعة شام التريع، وهذا ظاهر يعقله العامة، ولهذا باطن لطيف لا يعقله إلا أهله فهذه مقادير زكاة الأموال، ثم جعل لقليلها مقادير معلومة فلم يجعل فيما دون المائتين شيئاً، ولا فيما دون عشرين مثقالاً شيئاً، ولا فيما دون أربعين شاة شيئاً، ولا فيما دون الثلاثين من البقر شيئاً، ولا فيما دون خمس من الإبل شيئاً، فإذا بلغت الفضة مائتي درهم فعندها وجبت الصدقة من كل أربعين درهماً درهم، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، وجبت الصدقة فيها كما وجبت في المائتين وذلك نصف مثقال، وهو خمس دراهم؛ لأن الدينار كان عندهم يومئذ بعشرة دراهم، فإذا بلغ البقر ثلاثين ففيها بقرّة، وإذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة، وإذا بلغت الإبل خمسة ففيها شاة؛ لأن عشرين مثقالاً من الذهب يعادل مائتي درهم؛ لأن الدينار والمثقال عندهم عشرة دراهم، وأربعون شاة تعادل مائتي درهم كل شاة بخمسة دراهم؛ لأن فيها جدياً وحُملاً وهي معدودة عليهم في الحساب، وثلاثون بقرّة تعادل مائتي درهم؛ لأن أكثرها عجاجيل، وخمس من الإبل تعادل مائتي درهم؛ لأن فيها قلاصاً وكانت الإبل المسان يومئذ كل بعير بمائة درهم؛ القلوص بحصته من ذلك على مقداره بعشرين درهماً فتكون خمس من الإبل بفصلانها وقلاصها تعادل مائتي درهم ثم جعل في المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالاً نصف مثقال، وهي خمسة دراهم يومئذ، فاستويا في الوجوب

فيهما وفي مقاديرهما، وفي أربعين شاةً شاةً، وقيمتها خمسة دراهم، وفي خمس من الإبل شاةً وقيمتها خمسة دراهم، وفي ثلاثين من البقر تبع، وكانت البقر في أرض اليمن والشام، وليست بأرض الحجاز، وما أحسب أن تبيعاً من البقر إلا بهذا المقدار أعني: خمسة دراهم ونحوها، فتلك عامة أموالهم؛ لأنها أرض الحرث ونسل البقر هناك.

ألا ترى أن النبي ﷺ لم يجعل في الخيل صدقة، فلمَّا فُتحت الشام وجد عامة أموالهم الخيل، ففرض على كل فارس ديناراً، وإنما يوضع مقادير هذه الأشياء على هيئة أجناسها وعلى قدر احتمالها كذلك. وقد أجملها الله - تعالى - فقال: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التوبة: 103].

فوجدنا هذه الأصناف من الأموال كلها راجعة مقاديرها إلى أن كل شيء بلغت قيمته مائتي درهم، وفيه ما يبلغ قيمته خمسة دراهم، ففي مقدار المائتين، ومقدار المؤدى منه وهو خمسة دراهم عامة هذه الأصناف، ثم لا يزال في كل خمس من الإبل شاة، حتى تبلغ خمساً وعشرين؛ وهي خمس مرات خمس، فتكون قيمتها ألف درهم، ففيها واحدة منها في سن ابنة مخاض، وكان مقدارها خمسة وعشرين درهماً، لأن المسنة من بنات الأربع سنين، وابنة مخاض ابنة سنة؛ فهي على الربع من الجذعة وكانت قيمة الجذعة يومئذ مائة درهم وربع المائة خمس وعشرون درهماً، فكما كان في ألف درهم خمسة وعشرون درهماً، فكذلك في خمسة وعشرين من الإبل واحدة منها في هذه السن التي ذكرناها، فيكون قد أخذنا منها ابنة مخاض قيمتها خمسة وعشرون درهماً من خمس وعشرين من الإبل وقيمتها ألف درهم.

فابنة مخاض ربع جذعة أو ثلث حقة؛ فالحقة ابنة ثلاث، والجذعة ابنة أربع؛ فهي ربع الجذعة وثلث حقة؛ والحقة ابنة ثلاث.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يعتد عليهم بالسُّخَال⁽¹⁾ والحملان، ولا

(1) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها من الضأن والمعز جميعاً ذكر كان أو أنثى سَخْلَةً وجمعها: سِخَال (لسان العرب لابن منظور).

يؤخذ منهم في الصدقة العناق⁽¹⁾ والجذعاء⁽²⁾، وقال: ذلك عدلٌ بين السُّخَال والحُمْلَان، وبين الضَّانَّ والمعز، وأمر أن يُؤخذ في الإبل الحقة⁽³⁾ والجذعة.

وقال: ذلك عدل بين الحَقَّاق⁽³⁾ والجذعان، والفُصْلَان، وبين الرِّبَاع والسُّدَيْس، وأن يُؤخذ في البقر تبع⁽⁴⁾ ومسنة، وذلك عدل بين العجاجيل وبين الثيران، وإذا صارت الإبل سثًا وثلاثين فإنما زادت عشرًا، فأوجبوا فيها ابنة لبون؛ وابنة لبون: ابنة سنتين، لأن في العشرين من الإبل كانت شاتان قيمتها عشرة دراهم، فلمَّا زادت ها هنا عشرًا؛ فصارت ستة وثلاثين زيد على ابنة مخاض مقدار عشرة دراهم، فأوجبوا ابنة لبون، ومقدار قيمتها خمسة وثلاثون؛ لأنها ثلث السديس، والسديس قيمتها مائة درهم؛ لأن ابنة لبون ابنة سنتين، والسديس ابنة ست، وهي على الثلث من تلك، ثم لما صارت ستة وأربعين أوجبوا فيها حقة إلى ستين؛ لأن في الحقة ابنة ثلاث، والسديس ابنة ست، فهي على النصف من ذلك، وكلَّمًا زاد خمس من الإبل وجدناهم ألزموه من سن الإبل ما بقي بخمسة دراهم.

فقال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ»⁽⁵⁾.

جعله بالخيار؛ لأنه يستوي في الحاصل؛ فالحقة على النصف من السديس؛ فقيمتها خمسون درهمًا على النصف من المائة، فإنما وجبت الحقة في خمسين من الإبل إلى ستين، فكانه أوجب في كل خمسٍ من الإبل شاة قيمتها خمسة دراهم

(1) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ويجمع العُنوق. ويقال في المثل: العُنوق بعد الثَّوق، أي صرت راعيًا للغنم بعد الثَّوق، ويقال ذلك لمن تحول من رفعة إلى دناءة. (العين للفراهيدي).

(2) الجَذَع من الدواب قيل أن يثني بسنة، ومن الأنعام هو أول ما يستطيع ركوبه، والأنثى جذعة، ويجمع على جذاع وجذعان (العين).

(3) الحَقُّ: دون الجذع من الإبل بسنة، وذلك حين يستحق للركوب والأنثى: حَقَّة إذا استحققت الفحل وجمعه حَقَّاق وحَقَّاق. (العين).

(4) التَّبِيع: العجل المُدْرَك من ولد البقر الذكر، لأنه يتبع أمه بعدو (العين).

(5) رواه ابن ماجه في السنن، باب صدقة الإبل، حديث رقم (1799) وحديث رقم (1800) [575/1] [574/1]. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون...، حديث رقم (7050) [91/4].

على ما ذكرنا، وكيفما صُرف هذا فهو راجع إلى الأصل، ثم ما جاوز ستين إلى خمس وسبعين صير فيها جذعة، وهي من بنات أربع، وهي ثلثا السديس، فكانت قيمتها ثلثي المائة؛ وهي ستة وستون، فإذا حصله لم يكن مؤدياً أكثر من المقدار الأول في كل خمسٍ من الإبل شاة؛ لأن في خمسة وستين إلى خمسة وسبعين هذه الجذعة، وقيمتها خمسة وستون ونحوها، فإذا خمسٌ وستون ثلاث عشرة مرة خمسة، وفي خمس شاة، وقيمتها خمسة دراهم وثلاثة عشرة مرة خمسة دراهم تكون خمسة وستين درهماً، جُعل في تسعين ابتنا لبون، كما جُعل في أربعين ابنة لبون، ثم في عشرين ومائة حقتان، كما كان في ستين حقة، ثم أجمل إذا كثرت، فقليل: في كل خمسين حقة.

فهذه مقادير يشبه بعضها بعضاً، فإن زاد في المقدار زاد في الفريضة التي في سنها حتى يكون توفيراً لما يجب، وهو راجع إلى الأصل الذي ذكرنا بدءاً أن في كل خمسٍ من الإبل شاة قيمتها خمسة دراهم، وأن الخمس من الإبل تعادل مائتي درهم، ثم جعل في أربعين شاة واحدة منها؛ وهي خمسة دراهم، والأربعون تعادل مائتي درهم، فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فإذا كانت أربعين غير واحدة لم يكن فيها شيء، كما أن المائتين إذا نقصت خمسة دراهم لم يكن فيها شيء، فإذا صارت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإذا صارت الغنم أربعين ففيها شاة؛ قيمتها خمسة دراهم، فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين، فإنما وقعت الصدقة في اثنين وشائين منها؛ لأن التسع والثلاثين كانت عفواً فلم يكن فيها شيء، فثمانون شاة قيمتها أربع مائة، كل شاة خمسة دراهم، فوجبت فيها شاتان؛ قيمتها عشرة دراهم.

كما كان في الدراهم في أربع مائة درهم عشرة دراهم، ثم لما صارت مائتين وواحدة وجبت فيها ثلاث شياه؛ قيمتها خمسة عشر درهماً؛ لأنه زاد في العدد بعد مائة وعشرين شانون؛ فكان في الثمانين الأولى واحدة وتسع وثلاثون عفواً أي: لا صدقة فيها، ففي هذه الثمانين والزيادة واحدة عليها ثلاث شياه إلى ثلاثين؛ فكانه صير في كل شائين واحدة. ثم لما كثرت صير في كل مائة واحدة، فهذه مقادير مستوية يشبه بعضها بعضاً، وإنما أريد بذلك الامتحان؛ ليعبر صدق إيمان العبد؛ وليزكو أموالهم ويتخلصوا من الأدناس.

ففي هذه المقادير كفاية، وإما قُدِّر في الأصل القليل، ثم إن كانت زيادة قليلة أو نقصان في المقدار، فما زاد وكثر فهو جائز؛ لأن المراد منه بروز الصدق، وتركبة الأموال، فحرزوا الزيادة والنقصان في المقادير، وأصل الزكاة مأخوذة من أربعين مثقالاً من الذهب، ومنها صار إلى الفضة، فعدلت أربع مائة بأربعين مثقالاً، ومنها صار إلى هذه الأشياء التي وصفنا، وقد ذكرنا بشأن الأربعين أنه عددٌ كاملٌ في صام، فاجتمع الكمال والتمام في مقدار الأربعين.

ذكر علة العُشْرِ

وعلة العُشْرِ: فإن الفتنة فتنة النفس في الطعام أكثر؛ لأنه غذاء وكذلك كل شيء من الحبوب هو لاحق به، وهو سيد الحبوب، وما لا غنية عنه، وهو أصل الغذاء.

والعشرة كمال العدد، فأمر أن يعطي من كل عشرةٍ واحداً، فإذا كانت ذات مؤنة وتعب؛ فنصف العشرة؛ لأن ذلك التعب والمؤنة تعجزه عن العُشْرِ وينقل عليه الأمر حتى يبرم، فحُفِّف عنه على قدر ذلك.

ذكر علة الخُمْسِ

وأما علة الخُمْسِ: فإن الله - سبحانه وتعالى - بعث الرسل لتبليغ الرسالة والانتظار، أي: انتظار الأنبياء ما يحكم الله - تعالى - من نفسه في أمتهم، ولم يأمرهم بالقتال، وأمر نبينا ﷺ بالقتال بحكمه فيهم، فمن قُبل منهم من الأمم سعد، ومن أبى عوجل بالعقوبة.

فقال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ ﴾ [العنكبوت: 40].

فذكر الأمم الخالية، ولم يأذن لأحد في القتال حتى ابتعث الله محمدًا ﷺ فأذن له في القتال.

فقال ﷺ: «أنا نبي الحرب والملحمة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا

إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وفضلهم باليقين»⁽¹⁾.

وروي عن الرسول الله ﷺ أنه قال: «ما أعطيت أمة من الأمم ما أعطيت أمتي من اليقين، فبفضل اليقين قوروا على مجاهدة أعداء الله، وقُضِّلوا باحبة»⁽²⁾. فبقوة المحبة بذلوا أنفسهم إله حمة على أعداء الله وغيره له، وكان جرى لهم في سابق علمه وقضائه في اللوح المحفوظ إحلال الغنيمة لهم من بين سائر الأمم، كما جرى لهم فضل اليقين والمحبة.

فلما كان يوم بدر أخذوا فداء الأسارى فعوتبوا على ذلك؛ لأنهم أخذوه من قبل أن يحلها لهم، فأحب الله - تعالى - أن يقبلوها من طريق المنة لا من طريق عمل نفوسهم فعاتبهم.

فقال: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال: 68] في اللوح المحفوظ إحلالها لكم.

ثم قال: ﴿فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: 69].

فأحلها وطيبها، وإنما أحل لما سبق لهم من المحظوظ بفضل اليقين والمحبة، وإنما طابت لهم؛ لأنها كسب التوحيد والنصرة، وقالوا: نصرة التوحيد بالمنة، ونصرهم يوم الحرب حتى قتلوا وغنموا.

فأما بنوا إسرائيل فإنما أذن لهم في القتال من أجل أن الأرض المقدسة كانت لأبائهم، وورثوها عن إبراهيم الخليل عليه السلام فغلبت عليها الجبابرة، أمروا بالقتال؛ ليستنفذوها من أيديهم، وكذلك كل نبي قاتل في بني إسرائيل بأمنه، فإنما قاتل؛ ليدفع عن حريمه، أو ينقذ أسارى من أيديهم.

وكانت الجبابرة وملوك الأرض يقصدون بيت المقدس؛ فأبيح لهم القتال، وكانوا يقاتلون على الدفع عن حريمهم، ولم يُعنتوا لقتالهم على قول: لا إله إلا

(1) لم أجده بلفظه إنما روى نحوه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب الحياء من الإيمان، حديث رقم (25) [17/1] وروى نحوه مسلم في صحيحه، في أبواب عدة منها: باب الأمر بقتال الناس...، حديث رقم (20) [51/1] وروى نحوه غيرهما.

(2) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، في خصوصية هذه الأمة [144/1].

الله، كما بُعث محمد ﷺ وكانت غنائمهم تجز وتجمع لنار تجئ من السماء فتأكلها، وذلك أنهم قاتلوا على الدفع والاستنقاذ وهذه علاقة، وهذه الأمة أمرت بالقتال لإقامة: «لا إله إلا الله».

وقال رسول الله ﷺ: «إن الله بعثني رحمة»⁽¹⁾، «وإنما أنا رحمة مهداة»⁽²⁾. ومعناه: أن الله - تعالى - أهداني هذه الأمة من بين الأمم، فقال: الله - تعالى - أهداني هذه الأمة من بين الأمم. فقال عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].

وكانت الأمم تُعاجل بالعقوبة إذا لم تقبل، وهذه الأمة فضلت باليقين، فضربت بالسيوف حتى أدخلت أعداء الله في دين الله. فقال الحسن البصري: لا تسبوا أهل بدر، فإن الناس أسلموا من خوف سيوفهم، وإن أهل بدر أسلموا من خوف الله - تعالى -.

وكتب الله - تعالى - الجهاد على هذه الأمة، فقال تبارك اسمه: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: 78]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَيْنَهُمْ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: 4]. وقال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرَ عَلَىٰ تَحْتَرَفَ تُجِيزُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 11].

وإنما جاهدوا بفضل يقينهم، فجعل الله - تعالى - أموال أعدائه وذرياتهم ملكاً لهم؛ لأنهم جاهدوا في ذاته بلا علاقة حمية لله، ونصرة لكلمته العليا، فطُيب لهم الغنيمة، ثم جعل لنفسه فيها نصيباً؛ وهو الخمس، ثم أعلم العباد أن هذا الذي استثنى نصيباً لنفسه من أجل من هو؟

(1) أورده المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب الحدود، حديث رقم (3583) [181/3] وعزاه إلى الإمام أحمد.

(2) رواه الحاكم في المستدرک على الصحيحين، كتاب الإيمان، حديث رقم (100) [91/1] وابن أبي شيبه في المصنف، باب ما أعطى الله محمداً، حديث رقم (31782) [325/6] ورواه غيرهما.

فقال: ﴿فَلِلَّهِ وَالرُّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7]. لكي يُعلم العباد خصوصية رسول الله ﷺ وقُرباه ويتامى أمته ومساكينها من بين خلقه وعطفه عليهم، وجعل في العبد أربعة أشياء تقوم الأمور بهن وهي: روح، وذهن، وعقل، وعلم بالله - تعالى - لا تقوم هذه الأربعة إلا بالحياة من الحي القيوم، فهذه خمسة أشياء مجزأة، فجزاء الحياة لله، وأربعة أجزاء للعبد، وهي: روحه، وذهنه، وعقله، وعلمه بالله - تبارك وتعالى - وهو: المعرفة.

فقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41] ثم أضاف نصيبه إلى رسوله، وذوي القربى واليتامى، والمساكين؛ ليُعلم العباد: إني إنما استثنيت هذا الجزء من أجل هؤلاء؛ ليعلموا أنهم مني على بال عظيم. والغنيمة كسب التوحيد، يقتلون بتوحيدهم من لم يُوحّد حيةً وغيره ونصرةً لكلمة الله - تعالى - فعلى هذا أُسس قتال الأعداء، وعليه مضى الصديقون والصادقون وإن كان من العامة تخليط وميل إلى الغنيمة، فحسابهم على الله - تعالى - وهذا دخيل لا ينقض عندي الأصل.

ذكر علّة الحج

وأما علّة الحج: فإن الله - تعالى - جعل للعباد معلماً في أرضه، ولقلوبهم مظهرًا يسيرون إليه بقلوبهم ويسیرون نحوه؛ فالمظهر: العرش، والمعلم: الكعبة. لما ارتفع بخار الماء فصار ساء ظهر فوق الماء بياضاً كالقبة فجمد، ثم مدت الأرض من تحتها؛ فالبياض معلّمه، وهو موضع البيت، فملك الأرض شرقاً وغرباً عباده، ولم يملك ذلك الموضع أحداً فهو عتيقه أعنته من أن يملكه أحد سواه؛ فلذلك سُمي البيت العتيق، ثم دعا العباد إلى أن يؤمنوا به قلباً، ويسلموا له نفساً فيما يأمرهم به، فأجابه الموحدون بمنّه ورحمته، ثم جعل لقلوبهم طريقاً إلى مظهره؛ لينظروا بقلوبهم إلى عظمته وجلاله، فيعظموه به ويجلو أمره وشأنه، وجعل لهم فجاجاً وسبلاً إلى معلّمه؛ ليحجوا بيته، ويحطّوا به الأوزار والذنوب، فيطوفوا حوله ويلوذوا به.

فإن ذلك البياض خفي عن أعين الخلق، وبقي هواء، فبنى على حد ذلك الهواء بنياناً يعرفه الخلق؛ فهو معلّم لمن قصد إلى الله - سبحانه وتعالى - بدناً، والعرش

مظهرًا لَمَنْ قصد إلى الله - تبارك وتعالى - قلبًا، فجاءت شهوات النفس فأظلمت الصدور، فحالت بين عيني الفؤاد، وبين عين السير إليه، والنظر إلى جلاله، وتشبثت النفس بهذا الطُّلل، فحالت بينه وبين السير إليه ظلمة، ولا يتخلص من النفس إلا مَنْ يُجاهدهما في الله حق جهاده، فوعَدَ المجاهدين الهداية إلى سبيله.

فقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].

ففتح لهم السبيل إليه بعدما أَدَّى حق المجاهدة، وصدق الله - تعالى - فيها، وقد بيَّنَّا شرح هذه المجاهدة في كتاب «صفة القلوب ومنازلها»، والذي ترك السير إليه متأخرًا عن مظهره، والذي ترك السير إلى معلمه منقطع من رحته، فدعا العباد إلى إتيان معلمه ليسلموا إليه أبدانهم بالعبودة، فيتخذهم عبيدًا ويغفر لهم، ويُنبليهم الكرامات، ويُنجح لهم الحاجات، فأول مَنْ أجابه أبونا آدم عليه السلام، ثم لما ذهب رسم البيت زمن الغرق، ابتعث الله - تعالى - خليله عليه السلام وأمره ببناء الرسم؛ ليعلم العباد موضعه، وأمره أن يؤذّن في الناس بالحج، فأجابه بالتلبية، فكل مَنْ أسلم واستطاع إليه سبيلًا، أوجب عليه أن يأتيه ويُظهر إسلامه عند معلمه.

والإسلام هو: تسليم النفس إلى الله - تعالى - انقيادًا وعبودة؛ ولذلك قيل: حجة الإسلام، فإذا حجَّ مرة بعد أخرى، فإنما يجدد في كل مرة تسليمًا إلى الله - تعالى - لأنه كلما أذنب دخل الخلل في تسليمه إليه.

فالعاكفون والطائفون حول بيته بَدَنًا، والعاكفون حول مظهره قلبًا، والواجون بيته ندبًا، والواجون بحالس ملكه قلبًا، فدلَّ العباد على تجديد الإسلام كلما أخلق بالذنوب، وانتقضت عُراه، وأمر خليله عليه السلام بإظهار رسمه، ثم أمره أن يؤذّن في الناس بالحج، ثم جرت السُّنة والسنة الصورة: صورة الإتيان واللوزان، فجعل من دونه ميقانًا من كل ناحية إذا أتاه لباه، فإذا لباه صار محرمًا، وأمر أن يخرج من زيتته وهو اللباس؛ لأنه قد قال عليه السلام: ﴿يَنْبَغِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].

فاللباس زينة الإنسان مُخرج من الزينة إلى ما لا بد منه، وهو الإزار والرداء يستتر بهما، فإن كان حرًّا أو بردًا رُدَّ في الاستتار من الحرِّ والبرد، وأمر بأن يجتنب إلفه، والإلف: كل أنثى من حرّة أو أمة؛ لأن النساء سكن الرجال، وإلفهم هكذا خُلِقن، فأمر بأن يفارق سكنه وإلفه في المباشرة؛ لينفرد إلى الله - تعالى - فيوحّد

مَنْ خلقه، وتفرّد بمننه، وأن يخرج من زينة اللباس؛ ليكون بين يديه كهيئة العبد الأسير الذي لا يدري ما يُعمل به، يريد أن يتقدّم إلى مولاه ليتخذاه عبداً.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «إن الله اتخذني عبداً قبل أن يتخذني رسولاً»⁽¹⁾.

والاتخاذ هو الافتعال مأخوذ من الأخذ أي: يأخذه، فإذا أخذه أقبل عليه بالعطف وأسباب السعادة، ولئى من الميقات إجابة لدعوته، ولا يؤدي روحانياً إلا بحق؛ لأنه في تلبية مولاه قد دعاه، فأجابه حتى تنتهي الدعوة منتهاها، فسُميت هذه الحال منه إحراماً؛ لأنه أحرم عن كل ظلم وأذى بغير حق وعن الزينة والأليف، فأمر أن يأتي مكاناً خارجاً من الحرم تجاه البيت فيقف به متصلاً معتذراً يُسلم بدنه إليه طاعةً وعبوداً معترفاً إليه بذلك في ذلك المكان، فسُميت عرفات، فهو يقف موقف الاعتذار مستأذناً له في إتيان معلمه واللوذان به، حتى إذا غربت الشمس وجب الإذن فأفاض والإفاضة سرعة القلب وإنصابه كفيض الماء قاصداً لمعلمه، فحسبته مظالم العباد؛ لأنه اعتذر إلى الله - سبحانه وتعالى - في هذا المقام فقبل عذره وغفر له، وبقيت تبعات العباد، فمضى حتى بلغ المشعر الحرام وهو: المزدلفة، وسُميت مزدلفة؛ لأنه ازدلف إلى ربه زلفة.

والزلفة: القطعة، أي: تقرب إليه قطعة من المسافة التي كانت بينه وبين معلمه، ومعنى المشعر: شعور القلب بربه في هذا المكان الذي وقف به ثانياً إلى طلوع الفجر، فاعتذر وتضرّع ورفع إليه فقره وقلة حيلته في شأن التبعات، فغرها له على أن يرضى عنه أهل التبعات، فتلك مغفرة أعم من الأولى، فمضى على إذنه بالأمس، وإنما حبسه تبعات العباد هاهنا حتى احتاج إلى وقفه ثانية بمعلمه يوم النحر، فلماً تخلص من الذنوب ومن تبعات الناس تخلص من الأدناس، وأسرع في إتيان معلمه، فلماً أتى المضيق وجد العدو، وقد سدَّ عليه الطريق حسداً وغيرة، فأمر أن يرميه ليخسأ، ففي كل حصاة يرمي ويكبر يخسأ أرضاً

(1) رواه الطبراني في الكبير، حديث رقم (2889) [128/3] ورواه ابن السري في الزهد، باب التواضع، حديث رقم (797) [410/2] ونصه كاملاً: «ولا ترفعوني فوق حقي فإن الله عز وجل قد اتخذني عبداً قبل أن يتخذني رسولاً».

أرضًا حتى يبلغ به سبع تكبيرات وسبع حصيات الأرض السابعة، لم يبقَ في الطريق إلى مَعلمه مانع، وإلى هذا الموضع كان ممنوعًا من مَعلمه مرة بالذنوب، ومرة بالتبعات، ومرة بالعدو، فإلى هذا الموضع أمر بالتلبية، فلمَّا رمى قطع التلبية؛ لأنه لم يبقَ مانع.

وها هنا كان رسول الله ﷺ يقطع التلبية في أول حصاة يرميها؛ لأن العبد قد أذن له، وقد ذهبت العلل والموانع، فقليل له: ضع عنك هذا الشين والدرن والدنس، وتطهر وخذ الزينة: أي اللباس، وأتت مَعلم ربك ولُذَّ به وحجه، فيأخذ من أظفاره ويحلق رأسه، ويلبس ثيابه، فقليل له: طفَّ بالبيت أسبوعًا واحدًا، فكذلك لا يستحب أن يطوف بالبيت زيادة على أسبوع واحد؛ وذلك طواف الزيادة، والزيادة الميل إلى - الله - تعالى وإلى مَعلمه، قد تم حجة، ثم أمر أن يأتي مِنى لحال الذكر، فيقيم بها ثلاثًا، ويرمي الجمرات غيظًا للعدو، وإن وجد قريبًا فقربه كان أفضل، وإن لم يجد فليس عليه شيء.

ومن هاهنا قال علماء السلف - رحمهم الله - : إذا لم يقف بعرفات فقد فاتته الحج؛ لأنه قد فاتته الإذن، وإذا وقف بعرفة ولم يطف طواف الزيادة لم يفته الحج، ولو أتى البيت بعد سنين كثيرة فطاف طواف الزيادة أتم حجه، وعليه بدنة لتأخره في ذلك، ومَن طاف فقد أجزأته حجته.

ذكر علة الاستلام

وعلة استلام الحجر: فإن الميثاق في الحجر، وذلك أن الله سبحانه لما أخرج الذرية من ظهر آدم عليه السلام، بعث هذا الحجر من الفردوس فيما رُوي في الخبر، فوضعه بينه وبين خلقه حتى بايعوه على العبودية، وأخذ عليهم الميثاق، ثم جعله في هذا الحجر، فأمر بإتيانه؛ ليجدد بيعته باستلامه بيده، كما بايع يومئذ أبوه نوح وذريته.

ذكر علة الأضحية

وأما علة الأضحية: فإنه لما جنى العبد على نفسه وأذنب؛ فكأنه أحلَّ القتل بنفسه، فأمر بالفداء كما أمر - الله - تعالى خليله عليه السلام بذبح ابنه، ثم فداه بكبشي

ونجّاه من القتل، وهذه ملة خليل الله إبراهيم عليه السلام من بها علينا، فلما أذنب العبد استوجب النار، وهو: القتل الأعظم، فأمر بفداء نفسه. فلذلك قال رسول الله ﷺ: «يغفر الله له ذنوب وكلها عند أول قطرة من دم أضحيتها»⁽¹⁾.

وإنما سُميت أضحية؛ لتضحية العبد إلى ربه؛ لأنه إذا خرج من ذنوبه بالمغفرة فقد أضحى كالشمس إذا أضحى نورها، فهذا من العبد فعل لتضحية، أضحى قلبه بنوره.

وروي عن رسول الله ﷺ أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: «لقد استبشر أهل السماء لذبحهم، ولو علم - الله - تعالى أن دماً أو ذبيحاً أعظم وأفضل من ذبح إبراهيم الخليل عليه السلام لأعطاك هذه»⁽²⁾. وإنما وقع السرور في أهل السماء لما رأوا في أمة محمد ﷺ من عموم الرحمة والكرامة بذلك. وقال ﷺ: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهدي ذبحها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته»⁽³⁾.

فالمغفور له ينال القربة، فإذا قرب احتظى من النور، وإذا استنار قلبه من نور القربة أضحى ذلك النور على النفس، فماتت الشهوات والشور من تلك النفس بما يحظى من نور القربة عليها، فقليل: ضحى العبد وهذه أضحيتها؛ لأن ذلك الذي نال إنما حدث في تضحية العبد ببروز الضحى: أي برز أضحى نورها، برز وظهر بضحية يضحى قلبه بنوره: أي تُطهر تطهيراً قلبه ببروزه. وفي الحديث: «ضح لمن أحرمته له»⁽⁴⁾: أي أبرز للشمس.

قال - الله - تعالى: ﴿وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: 119]، معه: أي لا تتأذى بحرّ الشمس من هذا الفعل الذي فعله، وقد يُسمّى الشيء باسم الشيء [الذي] يُنسب إليه، كما سُميت العقيقة؛ وهي الشعر الذي يولد الصبي

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. وورد بألفاظ أخرى سترد لاحقاً.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. وورد بألفاظ أخرى سترد لاحقاً.

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف، باب فضل الصحابة...، حديث رقم (8168) [388/4] ورواه محمد بن داود، حديث رقم (909) [478/1].

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم (14253) [285/3].

معه، فُنُسِبَتْ ذبيحته إلى ذلك الشعر فقليل: عقيقة؛ لأنه يخلق ويذبح عنه.

ذكر علة الربا

وأما علة الربا: فإن الله حرّم أكل مال المؤمن، وسفك دمه، وتناول عرضه؛ لأن المال قوام المرء، وفيه معاشه. فقال - الله - تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. ثم قال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ [البقرة: 282]: أي متعة وأجرة. ثم قال: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

فإذا أعطاه درهماً، وأخذ منه درهمن، فالدرهم بالدرهم، والفضل قد أخذه بالباطل بلا منفعة، فأجملت الآية تحريم الربا وفسرته السنة.

فقال ﷺ: «البر بالبر والفضل ربا، والشعير بالشعير والفضل ربا، والذهب بالذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا»⁽¹⁾.

فذكر في الخبر أنواع الأشياء إلا أن هذه الأنواع ترجع إلى ضربين: ضرب يُكَالُ وضرب يُوزَنُ، فكلاهما يُكَالُ ويُوزَنُ، وكل ما يُكَالُ ويُوزَنُ فالنوع منه بنوعه مثل بمثل، يد بيد، والفضل ربا، وإن كان نسيئة فهو ربا، وإن كان مثلاً بمثل، وإذا اختلف النوعان، فالمثل بالمثل؛ لأنه لو اشترى قفيزين من بُرٍّ بقفيز من بُرٍّ، وكان كل واحد منهما مساوياً لصاحبه، وكان أحدهما أجود من الآخر بعد أن يكونوا في الكيل سواء، فإذا اشترى قفيزاً من بُرٍّ بقفيزين من بُرٍّ، كان قفيزاً بقفيز، والقفيز الفضل صار في يده بلا شئ، وهذا كله باطل وهو ربا؛ لأن الربا: ما ربا على صاحبه، وإذا اختلف النوعان فكان قفيز من بُرٍّ بقفيزين من شعير كان فضل هذا الشعير بفضل جودة البُرِّ، فليس هاهنا يُساوي كالنوع الواحد بل هو تفاوت، يفضل هذا في الكيل؛ كفضل هذا في جنسه، وهذا كله إذا كان يدًا بيد.

فأما إذا كان نسيئة فلا يجوز في نوع واحد إلا فيما اختلف النوعان؛ لأن النسيئة إنما تقع على شيء موصوف بأجل، فلو باع أحدهما بالآخر بالأجل صار

(1) روى نحوه البخاري في صحيحه، باب بيع التمر بالتمر، حديث رقم (2062) [760/2] والنسائي في السنن الكبرى برقم (6155) [27/4] وروى نحوه غيرهما.

كزيادة بزيادتين، فإذا كان الشيء مما يُكّال ويُوزن من نوعٍ واحدٍ أو نوعين مختلفين وليس بنسيئة إلا أنهما تفرقا قبل التقابض، فهو جائز إلا الدراهم والدنانير وتبر الذهب والفضة؛ لأن هذه الأشياء أعيانها قائمة، والبيع واقع على تلك الأعيان، فلا يضر تفريقهما، والذهب والفضة أثمان للأشياء، فلو تبايعا هما لم يقع على عينه.

ألا ترى أنه لو باع ثوباً بدراهم بعينها كان له أن يعطيه غيرها، ولو باعه بشيء من العروض لم يكن له أن يعطيه بكيلاه أو وزنه غيره؛ لأنه وقع على عينه، وإذا باع شيئاً بذهب أو فضة لم يحتج إلى صفة، فإذا باع بشيء من العروض احتاج إلى الصفة إلا أن يكون بعينه. وإذا تبايعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم تفرقا قبل التقابض؛ بطل البيع، لقوله ﷺ «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وإن استنظرك حتى يلج بيته، فلا تنظره؟، ولا يباع منها غائبٌ بناجز»⁽¹⁾.

وهذا من أجل أنه لا يقع على عينه، ولو أنه يعطيه غيره، ألا ترى أنه لو باع ثوباً بعينه بثوبين، واقتربا على غير تقابض لم يبطل البيع؛ لأنه قد وقع على عينه، فلو أبيع لنا أن نبيع الشيء مما يُكّال ويُوزن بمثليه من جنسه، أو بمثليه نسيئة؛ لكان الرجل إذا باع قفيزاً من برٍّ بقفيزين من برٍّ لكان يرجع إليه قفيزه الذي أعطاه، وقفيزاً بلا عوض، فقد صار أكلاً لماله بالباطل.

فكذلك ما كيل ووزن، فالواحد بمثله، والزيادة ربا، وإذا باع قفيزاً من برٍّ بقفيز من برٍّ بنسيئة، فلو جاز هذا لكان الثاني قد ينجز قفيزه، والأول يحتاج إلى تربص لمضي المدة، ثم يأخذ قفيزاً مثل ما أعطى فتلك المنفعة التي شرطها الثاني لنفسه في التأخير ربا، وليست هاهنا تجارة؛ لأن التجارة في اللغة: «ما تاجرّاه وكان لهما فيه أجرة».

وكذلك القرض، لو اقترضه وأجله، لكان الأجل باطلاً؛ لأنه يردُّ عليه مثله، ويقع الأجل لأحدهما فقد شرط له نفع زيادة سوى رأس المال، وإذا أقرض ولم

(1) روى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، باب التقابض في المجلس في الصرف... حديث رقم (10291) [284/5].

يشترط أجلاً فهو جائز، وإنما الربا في هذين الشيئين أن يأخذ شيئاً ليعطيه مثله إلى أجل، فيكون الأجل يقوم مقام الزيادة، وأما إذا اختلفت أجناسه، فقد أبيح له أن يبيع قفيزاً من برٍّ بقفيزين من شعير.

وهذه الآن تجارة؛ لأن الزيادة التي في الشعير كلاً بالزيادة التي في البر شيئاً فتلك الزيادة بهذه الزيادة، إذا كان يدًا بيد، وإذا كان نسيئة صار رباً؛ لأنه صير إحدى الزياتين بالأخرى، ولصاحب النسيئة فضل الزيادة الأخرى بالتأجيل، فصارت زيادتان بزيادة، فهذا في كل مكيل وموزون.

فأما فيما يباع عدداً، مثل: الجوز، والبيض، والبطيخ، فلا بأس أن يُباع الواحد بمثله وزيادة؛ لأن المكيل والموزون هما شيء مستوٍ لا تفاوت فيه؛ لتسوية مقدار الكيل والوزن.

وإن تفاوت ذلك الشيء في نفسه، أو استوى مقداره، فقد ضمه الكيل والوزن فاستوى مقداره، فقدّر على إعطاء المثل بالمثل، وما خرج من الكيل والوزن، وما يباع عدد فيه تفاوت، فربُّ جوزة تعدل جوزتين، وبطيخة تعدل بطيختين، فالواحد بالاثنتين جائز لما في هذا من الكبر بما في ذلك من العدد.

وهذه تجارة تُحدث لكل واحد منهما منفعة في زيادة هذا وفي زيادة كبره، وذاك في زيادة عدده، والذي ضمه الكيل والوزن، فإنما هو مثل بمثل، كيل بكيل، وزن بوزن، وما فضل لأحدهما من الكيل؛ فهو ربا، وذلك بأن يبيع بطيخة باثنتين نسيئة؛ لأن الزيادة من العدد بزيادة فضل الأخرى في نفسها وزيادة أجل، فصار كما ذكرنا بدءاً: زيادة بزيادتين.

وإذا اختلف النوعان مما يباع عدداً، وهو أن يبيع بطيخة بعشرين بيضة نسيئة، فلا بأس بذلك؛ لأن النوعين والجنسين قد اختلفا وتفاوتتا؛ فهو تجارة، وقد خرج من اثنين زيادة على الأخرى.

وأما الحيوان، فالواحد بالاثنتين يدًا بيد جائز، وإن كان نسيئة لم يجر؛ لأنه لا يوقف على حده بالصفة، وإن وُصف فلا يعرف سمكه ولا مقدار لحمه، ولا يدري ما الذي يؤخذ به إذا اختلف.

ذكر علة النهي عن بيع الطعام حتى يكال

وأما علة النهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يقبض، فمن أجل أن الكيل يزداد وينقص، وربما كان مائة قفيز، فإذا أعاد الكيل مرة أخرى انتقص قفيز، وربما ازداد قفيز، وقد وسع - الله - تعالى ذلك.

فقال ﷺ: ﴿ وَأَوْفُوا أَلْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ ﴾ [الإسراء: 35]، ثم قال: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

فإذا اشترى مائة قفيز طعاماً واكتاله، ثم أراد أن يبيعه كيلاً ولم يكله، يريد أن يكتفي بالكيل الأول لم يسعه ذلك؛ لأنه باع مكيلاً ولم يكله، يريد أن يكتفي بالكيل الأول لم يسعه ذلك؛ لأنه باع مكيلاً، وربما زاد في الكيل، فتكون الزيادة غير المبيعة.

ذكر علة الميراث

وأما علة الميراث: فإن - الله - تعالى جعل هذا المال قوام المعاش للخلق، فإذا مات أحدهم خلفه في ذلك المال آخر، وكان أهل الجاهلية أهل عداوة وحرب، يغير بعضهم على بعض، فكان الميت إذا مات ورثه الرجال دون النساء والصبيان، وإنما يرثه كبير العشيرة وحاميتهم وخاصتهم، يقول: نحن نحارب، ونحن نعول فما للسفهاء والمال؟

فكان يدفع المال إلى أكبر ولده، فإن لم يكن له ولد، فإلى أخيه أو عمه أو كبير قومه ممن يقودهم للحرب ويسودهم في أمرهم ويعولهم في معاشهم حتى نزل قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

فلبث رسول الله ﷺ ينتظر كم هذا النصيب، فنزلت آيات الموارث لكل صنف منهم قسم: آية في شأن الأولاد والأبوين، وآية في شأن الزوجين، وآية في شأن الكلاله، وآية في الإخوة والأخوات، وآية في أولي الأرحام.

فهؤلاء أهل الفرائض الذين لهم ذكر في الكتاب، ونصيب مفروض، فإذا مات أحدهم وترك مالا قسم بين المذكورين في التنزيل على ما فرض - الله - تعالى،

وما بقي بعد دفع السهام عاد إلى الأصل الذي كان، فيعطي مَنْ كان يُعطي قبل نزول القرائض هو أقربهم إلى الميت رحمًا، وأن يكون ذكرًا، وأن يكون من قبل الأب؛ لأنه حاميته وأهل بيته ونسبه؛ وهم الذين كانوا يلون الأمر في الجاهلية، فلما نزلت المواريث بسهامهم أعطي أهل المواريث سهامهم، وما بقي عاد إلى الأصل، وأُعطي بالعصوبة وإنما قيل: عصوبة؛ لأنه من قبل الأب، ولا يكون عصوبة من قبل الأم؛ لأن الولد قد اشترك فيه الأبوان، فما كان من عظم أو عرق وعصب؛ فهو من ماء الأب، وما كان من لحم أو جلد أو شعر، فهو من ماء الأم؛ فالعظم والعصب والعروق هو أصل الجسد، والدم واللحم والجلد ينقص ويزداد.

وعن زيد بن أسد - رحمه الله - قال: جاء يهودي إلى رسول الله ﷺ يسأل عن الولد ما ماء هو من الرجال؟ وما ماء هو من المرأة؟

فقال ﷺ: «ما كان من عظم أو عصب أو عرق فهو من الرجل، وما كان من شعر ولحم أو دم أو جلد فهو من المرأة»⁽¹⁾.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ بمثله.

وهذا سبيل العصبية: النظر إلى ما بقي بعد رفع السهام المفروضة لكل ذي فرض فريضته، فيُعطي البقية أقربهم رحمًا من قبل الأب.

فالمواريث بين أهلها على حقوق القرابة بالإيمان بالله اتصلوا، ثم اشتبكت أرحامهم، فكل واحد إنما يأخذ بحقه وصلته بالله، ثم بوصله رحمه، فإذا كان أحدهما كافرًا، فقد قطع الكفر بين الفريقين قطعًا لا اتصال له؛ لأن أهل عداوة الله قطعهم الله بكفرهم فبطلت حظوظهم منه، وأهل ولاية الله اتصلوا به فبقوا معه أبدًا، ووفرت حظوظهم منه، فإذا مات أحدهما فليس للآخر في ماله حق؛ لأنه أبعد من الأجنيين، كما لو أن أجنبيًا مات لم يرثه، فهذا أجنبي حيث جانب الإيمان فصار أجنبيًا أجنب من كل أجنبي.

ذكر علة القاتل أنه لا يرث

وأما علة القاتل أنه لا يرث، فمن أجل أنه كان يرث بالرحم، فإذا أزهق نفسه

(1) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع.

بالقتل، فقد قطع رحمه بغاية القطع، وأبطل تلك الحقوق، وإنما جعل - الله - تعالى الموارث بين أهلها؛ لاتصالهم به وتمسكهم بالعروة الوثقى، وأعطاهم الحظوظ على قدر قراباتهم منه والنفع والحر وعمود تدبيره.

ألا ترى أنه (خطبهم في حجة الوداع فقال: «إن - الله - تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»⁽¹⁾).

يعلمك بقوله هذا أنه قدر للمستوجبين الحقوق من ماله مقادير معلومة لكل منهم ما يستحق بقرابته بحكمته من حيث خفي على العباد تلك الحكمة إلا من آتاه الله تلك الحكمة من أهل ولايته.

فقد قال الله تعالى: «يُؤْتِي آلَ حِكْمَةٍ مَّن يَشَاءُ» [البقرة: 269].

ذكر علة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم لا يرثون

وأما علة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم لا ميراث منهم، وقوله ﷺ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»⁽²⁾.

وعن رسول الله ﷺ: «لا يورث نبي ما تركناه فهو صدقة»⁽³⁾.

فمن أجل أن الأنبياء خزائن - الله - تعالى في أرضه والخازن لا يملك إلا قوتاً وسائر الخلق مرتزقون فإن أعطي الرزق فقد ملكه فهو يصرفه كيف شاء على سبيل الشريعة والخازن يمسكه لملكه على نوائب حقوقه، والمرتزق يمسكه لنفسه على نوائب أموره فإذا قبض الخازن لم يرثه ورثته وإذا قبض المرتزق ورثه ورثته؛ لأن المرتزق إنما أعطي ليتصرف فيه تصرف المالك بمنافع نفسه.

(1) رواه أبو داود في السنن، باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث رقم (2870) [114/3] والترمذي في السنن، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث رقم (2120) [433/4] ورواه غيره.

(2) رواه النسائي في السنن الكبرى، ذكر موارث الأنبياء، حديث رقم (6309) [64/4] والطبراني في الأوسط، من اسمه عبدان، حديث رقم (4578) [26/5] ورواه غيره.

(3) روى نحوه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب فرض الخمس، حديث رقم (2926) [1126/3] ورواه مسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: باب قول النبي ﷺ: لا نورث...، حديث رقم (1758) [1379/3] وروى نحوه غيره.

والخازن إنما أعطي ليخزنه على نوائب الخلق فإذا مات لم يخلفه ورثته؛ لأنهم ليسوا بأمناء فلا يقومون مقامه، إلا أن يكون الذي يخلفه نبي، فهو أمين - الله - تعالى من بعده، وقد قام مقام الأمين الذي مضى، فهو الذي يرثه.

وذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 16].

فورثه النبوة والخزانة والملك والسلطان والنعم، وزيد علم منطق الطير، وتسخير الريح، والشياطين.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله من شاء»⁽¹⁾.

وتأسس أمر النبوة على خلاف أمر العامة، وإنما فضلوا الخلق بالمعرفة بالله والعلم به، وهو : النبوة والانتباه لعظمته وجلاله.

ولما عجزت العامة عن درك ذلك بقلوبها وحُجُبوا عن ذلك، أسس أمرهم على العبادة من أداء الفرائض، واجتناب المحارم، وانتظار الثواب والجزاء غداً.

والأنبياء والأولياء أسس أمرهم على العبادة من بذل جهد النفوس ورفض الهوى والانقياد لحكمه، والتذلل لتدبيره ومشيقته، وانتظار اللقاء غداً، والوصول إليه في دار الزيادة، وقد انكشف لهم الغطاء عن ملك - الله - تعالى على قدر ما علم - الله - تعالى من احتمال قلوبهم وعقولهم لذلك؛ فصارت الأمور لهم معانية فهم أهل اليقين.

وبلغنا عن النبي ﷺ أنه قال: «ثنتا عشرة خصلة من خصال الأنبياء: كانوا من خوف الفقر آمنين، ومن الخلق آيسين، وعداوتهم مع الشياطين، وعلى الخلق مشفقين، ولاذى الخلق محتملين، وفي النفقة موسعين، وفي موضع الحق متواضعين، وبأمر الله مشغولين، وفي موضع العداوة لا يدعون النصيحة، والفقر

(1) روى نحوه مسلم في صحيحه، باب النهي عن المسألة، حديث رقم (1037) [718/2] وابن حبان في الصحيح، ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء شيئاً من حطام هذه الدنيا...، حديث رقم (3401) [193/8] وروى نحوه غيرهما.

رأس مالهم وفيما قلَّ أو كثر أحوالهم واحدة، وعلى الوضوء دائمين»⁽¹⁾.

وعن أبي عتبة قال: ألا أخبركم بخصال كان عليها إخوانكم؟

أولها: لقاء الله كان أحب إليهم من الشهيد.

والثانية: لم يكونوا يخافون عدوًّا قلوبًا أو كثرًا.

والثالثة: لم يكونوا يخافون عوزًا من الدنيا، كانوا بالله واثقين بأن يرزقهم.

والرابعة: لو نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي - الله - تعالى فيهم ما

قضى.

فأهل النبوة والولاية واليقين إنما يعاملون - الله - تعالى بمثل هذا الصدق في بذل نفوسهم لله تعالى عبادة، والآخرين يخفضون رؤوسهم ركوعًا وسجودًا، ويجيعون بطونهم، فإذا جاءت مثل هذه الحقائق فهم فُقران عُبيد أُنابق أرغبُ الخلق في هذا الحطام الفاني، وأشحُّ الناس على الرئاسة وحب التعظيم والمدح وأكثر الناس إعجابًا بمحاسنهم، وأعظم الناس في أنفسهم تيهًا وتكبرًا.

فهذه الطبقة لا تقدر على تناول الدنيا على الأمانة فتكون له خزانة؛ إنما أخذها على شهوة النفس، وحلاوة قضاء الأماني؛ فتصير خائنة، لأنه متى استرجعت منهم الحب، وما كسبت في ردها حتى تقهر فتؤخذ، ومتى رأيت عارية بعدها المستعير لنفسه ويتخذها لنفسه في ذلك الشيء وطنًا فإذا استردت منه يتأني على ذلك.

والمأني لرد العواري حتى يقهر فيؤخذ منه خائن، وأهل اليقين قبلوها من ربه؛ ليكونوا لها خزائنًا على نواب الحق بالأنبياء، والأولياء هم عبيد الخدمة وسائر الخلق بعدهم عبيد الغلة، أي الوظيفة، وظف عليه أن يعمل فبرز علمه ولو أن رجلاً له عبدان. أحدهما: ينتظر متى يؤمر فيعمل لا يؤثر أمرًا على أمر مهواه؛ إنما هو مراقب لمولاه ولما يشير إليه، فهو عيال مولاه يجري عليه وعلى عياله الرزق من خزانته.

والآخر: للغلة قد وظف عليه خراجًا معلومًا في كل شهر يؤديه إلى مولاه، ثم يعول نفسه وعياله من الفضل الذي في يده، فمؤنة ذلك كله عليه وإنما يؤدي إلى

(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

مولاه ما وظف عليه شهراً شهراً، وما فضل فهو له، فإذا مات ورثه أقرباؤه وأرحامه.

والأول لم يملك شيئاً وإنما يأخذ ما أعطاه مولاه فهو عياله مولاه، هو يجري عليهم والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - والأولياء هكذا صفتهم، فإن جاعوا أو عروا أوجاع عيالهم فإنهم يراقبون في ذلك تدبير ربهم الذي هو نصب أعينهم والآخرين يؤمرون بالسعي على أنفسهم وعيالهم، فإن لم يعطوا أخذهم الحاكم على ذلك بحكم الكتاب، والأنبياء - صلوات الله وسلامه - عليهم استحكموا في هذه الخطة فلما فارقوا الدنيا، وتركوا الأمانة موضعها صدقة وصاروا إلى ربهم ومن دونهم لم يبلغوا هذه الدرجة، فلما ماتوا خلفهم في ذلك ورثتهم، فإن قال قائل: فكيف ردت أزواج النبي ﷺ الحجر حتى صارت بعدهن مبيعة؟

قلنا: إن الحجر كانت مساكن لأزواجه ملكاً، وكان السكن من النفقة فأسكنهن ملكاً، كما ملكهن البقعة، فكانت حجرة كل امرأة معلومة مسكونة؛ ولأن المرأة المطلقة المتوفى عنها زوجها، لها السكنى ما لم تنقض عدتها، وقد وقت عدة المتوفى عنها زوجها مدة: ﴿يَكْرِيضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

فأما أزواج رسول الله ﷺ فوُقتَ لهن الموت قال تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبْكُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: 53].

فكانهن في العدة ما عشن، فكانت لهن، والله أعلم.

ذكر علة مقادير الموارث المذكورة في القرآن العظيم

أما علة هذه المقادير التي نطق بها الكتاب العزيز في شأن الموارث، فخلق أن يكون كما نصفه.

فأما الأولاد: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإُنْثَى﴾ [النساء: 176]؛ لأنه له مثل عقليهما وشهادته، بشهادتهما وديته بديتهما، فجعل له من المال مثل حظيها، وإذا كانت واحدة فلها النصف؛ لأنه لو كان واحداً وكان ذكراً كان له الكل.

فإذا كانت أنثى، فلها نصف ذلك الواحد، وإذا كانتا اثنتين، فلهما الثلثان، كأن جعل الثلثين من الإناث يقومان مقام ولد واحد من الذكور.
ولو كان ابناً، لكان له الثلثان إذا كانت معه أنثى، فلما كانتا اثنتين أعطيتا الثلثين مثل حظ واحد من الذكور، فلما زادتا على اثنتين اشتركن في هذا الحظ الواحد وإن كثر عددهن.

كما أن الذكور وإن كثر عددهم وكان لهم حظ، اشترکوا في ذلك الحظ ولم يزدوا لزيادة العدد؛ لأن الواحدة منفردة، والاثنين جماعة، والبتتان جماعة لاحقتان بالجماعة، وأماً إذا اجتمع الأب والابن أعطي الأب سهماً من ماله من أدنى السهام، وهو السدس، وأدنى السهام ستة، وأدنى ما تقسم عليه الموارث ستة.
وكذلك روي في الخبر في رجل أوصى له رجل بسهم من ماله، قال: يعطى السدس.

وخلق الله السموات والأرض في ستة أيام، والأيام ستة، ويوم الجمعة عيد، ويوم السبت يوم عبادة، فيعطى الأب سهماً من ماله من أدنى السهام، وهو السدس وكذلك الأم تعطى سهماً من ذلك، وعظم الأموال هو للولد الذكر؛ لأن الميت هو منفصل من أبيه والأب متعلق به، وهو عضو منه.

ألا ترى أنه قيل: أقرب العصبة الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، فإذا مات الميت وترك ولداً ذكراً، وأعطى الأب سهماً، والأم سهماً من أدنى السهام، وبقي المال للذي هو عضو منه ومتعلق به.

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ ﴾ [النساء: 11].
وإنما صار هكذا؛ لأن المال صار بين الأب والأم وقد استويا في القرب منه.
فصار كما قال تعالى: ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11] وصار للأم الثلث وللأب الثلثان.

وأماً قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11] يعني: إذا كان أبوان وإخوة، فلأمه السدس، وما بقي فللأب، وحجب الإخوة الأم عن الثلث ولم يكن لهم نصب من الميراث؛ لأن المال كان في ابتداء الأمر قبل نزول قسمة الموارث للعصبة كله، فلما قسّم - الله - تعالى كل واحد منهم قسمة مسماة، فهي لمن سمي والبقية راجعة إلى الأصل على ما كانت في ابتداء الإسلام

قبل نزول قسمة الموارث.

فها هنا الآن أب وأم وإخوة فلو لم يكن إخوة كان أثلاثاً: ثلثاً للأم، وثلثين للأب فلماً جاء الإخوة صار الأب أقرب للعصبة، وكان المال كله له دون الأخوة إلا سهماً واحداً، ويعطي الأم أدنى السهام وهو السدس بدءاً.

ولو كان ابناً وأباً كان الابن عصبة يستحق بها، ويُعطى الأب سهماً من أدنى السهام، وهو السدس، ولم يكن للأب حق العصوبة، فإذا جاءت الإخوة وجاء الأب فهم كلهم عصبة والأب أقربهم؛ فإن كان الأب بمعنى العصوبة يأخذ، فتعطي الأم أدنى السهام، وهو السدس، وما بقي للأب؛ لأنه أقرب من الإخوة.

فإن لم يكن له أب وكان له أخوة أُعطيت الأم أدنى السهام، وما بقي للأخوة، لأنهم عصبة.

فإن كانت أختان فهما بمنزلة الأخوين، ويحجبان الأم عن الثلث، وإن كانت أخت واحدة لم تحجب الأم عن الثلث فيكون لها السدس؛ فالابنة ولد الميت والأخت ولد الميت والأخت ولد أب الميت؛ فهي أبعد بيطن، وأضعف قرى، فتحتاج إلى أن تكون اثنتان حتى يعدلان بواحدة.

فقد وجدنا الواحدة من ولد الميت تحجب الأم عن الثلث، من أجل أن الأخت ولد أب الميت، فلو كان ها هنا مكان الأخت ابنة لكانت الابنة تحجب الأم عن الثلث، ولا ينظر إلى أنه ذكر أو أنثى، وإنما ينظر على القرابة؛ لأنه سواء كان ولد الميت ذكر أو أنثى وكيف ما كان فقد حجبت الأم عن الثلث.

وكذلك ها هنا، سواء كان ولد أب الميت ذكراً أو أنثى، فإذا كان العدد ابنتين قامتا مقام الولد الواحد من ولد الميت في الحجب.

وإما حرماً الميراث من أجل أن ها هنا عصبة أقرب منهما وهو الأب. وإذا كانت ابنة وأخت، فالابنة النصف وهي على النصف من حظ الابن، والبقية للأخت من أجل أنها ولد أبيه، فالأب يستحق ذلك؛ لأن العم ولد جده، وهذه ولد أبيه، فهي في معنى الاتصال.

ألا ترى أنها لو كانت أختاً من أم كانت لا ترث شيئاً، وكان للابنة النصف والباقي للعصبة، وإن بعدت العصبة.

وأما الزوج فله النصف، إن لم يكن لها ولد، فهما شريكان فلما افترقا قسم

له من مالها النصف، فلما جاء الولد كان الولد أحقّ بالمال؛ لأنه عضو منها إلا أن الزوج له حق فكان له الربع من جسده؛ لأنه قد أحلّ له أربع نسوة. فيقسم له من مالها بذلك المقدار، كما قسم للأب سهم من أدنى السهام، كذلك قسم للزوج من مالها سهم؛ لأنه يحقّ عقد النكاح يستحق الميراث. وأمّا المرأة فلها الربع من ماله؛ لأنها أنثى فلها من الحظ على النصف ما للذكر، ففي الموضع الذي كان للزوج النصف فلها الربع، وفي الموضع الذي كان للزوج الربع فلها الثمن، هي أبداً على النصف من حظ الذكر. كما قلنا: إن للابن في كل مكان المال كله، فإذا كانت ابنة فلها النصف، وأمّا إذا كانت ابنة وابن ابن فلائته النصف، والبقية لابن الابن؛ لأنه عصيته يستحق بمعنى العصوبة.

فإن كان مكان ابن الابن أنثى كانت ابنة ابن فهما ابنتان إحداها أقرب من الأخرى؛ لأن إحداها ولد الميت، والأخرى ولد ولده، فالثلاثان لهما؛ لأنهما ابنتان وهذان الثلاثان مقسوم بينهما أرباعاً: ربع لولد ولد الميت، وثلاثة أرباع لولد الميت؛ لأنها أنثى، فهي على النصف من الذكر فإن كان ذكراً، كان له النصف، وللأبنة النصف، فإذا كانت أنثى فلها الربع من حظهما؛ لأنه لا حظ لها في هذا المال إذ كنّ إنثاء فوق الثلثين، وإنما لهما الثلاثان فتأخذ ابنة الابن النصف من حظهما، مما لو كان ابن ابن من حصة؛ لأن حظ البنين الكل، وحظ البنات الثلثان، فلما كان ولد الميت اقتسماه نصفين.

فلما كان أحدهما أبعد بيطن، وكان ذكراً كان لولد الميت النصف والنصف الآخر لولد ولد الميت لو كان ذكراً، فلما كانت أنثى دخلت في أعداد البنات؛ فاستحققت الثلثين ثم صار لها من ذلك الثلثين الربع على النصف من حظ الذكر، وهو السدس من جميع المال.

وأمّا إذا كان أحث وأختاً من أم، فلكل واحد منهما السدس أعطي ما كان لأمه لو كانت حية، استحقا ذلك بأمهما لأن كل واحد منهما إنما يدلي بقرابة أمه؛ فيستحق بها، فالذكر والأنثى فيه سواء.

وأمّا إذا كانت ابنة، وابنة ابن، وأختاً فقد أخذت الابنة مع ابنه الابن حظهما الثلثين على ما وصفنا بدءاً، فبقي ثلث المال فهو للأخت؛ لأن الأخت على

انفرادها لها فريضة التنزيل إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد، وكان الولد ابنة ففريضتها النصف، وما بقي بعد ذلك فلصاحبة الفريضة التي تليها وتخلفها، وهي الأخت إذا كانت أحق بها من العصة، وذلك أن الابنة لو لم تكن، قامت الأخت مقامها، وأخذت النصف مثل فريضتها؛ لأنه لو كان له أخ كان المال كله له.

فلما كانت الأخت كان لها النصف من حظ الذكور، وكذلك الابنة لها النصف من حظ الذكور؛ لأنه لو كان ابناً كان له المال كاملاً، فوجدنا الأخت تخلف الابنة وتقوم مقامها في معنى الفرض؛ لأنها ولد أبيه، فإذا كانت الأخت لها هذا المحل فإذا اجتمعا أخذت الابنة فريضتها، وهي النصف، ثم ما بقي بعد ذلك كانت كأنها في هذا النصف على الانفراد وليس هاهنا ولد؛ لأن الابنة أخذت حظها، فلم يبق لها منازعة فكانها لم تكن، وصار هذا الذي يبقى للأخت، وصارت أحق من العصة.

فكذلك إذا كانت ابنة وابنة ابن وأخت أخذت الابنتان ثلثيهما على ما ذكرنا أربعاً، وما بقي فلمن أحق من العصة؛ لأنه لو لم تكن هاتان الابنتان كانت الأخت تأخذ نصف المال، فإذا بقي الثلث فهي أحق به من العصة.

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في ابنة وأخت: إن للابنة النصف، وما بقي لللعصة، وليس للأخت شيء.

فقال له رجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بالنصف الباقي للأخت.

فقال ابن عباس رضي الله عنه: أنتم أعلم أم الله؟! قال - الله - تعالى: ﴿إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].

فقلتم أنتم: لها النصف، وإن كان له ولد.

فهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى أن - الله - تعالى جعل للأخت النصف إذا لم يكن ولد، ولم يجعل لها مع الابنة النصف.

فمن الحجة على ابن عباس رضي - الله - تعالى عنهما؛ أن تلك إنما تعطى فرضاً بالتنزيل إذا لم يكن ولد، ولم يجعل لها مع الابنة.

فإذا كان أصحاب الفرائض يأخذون فرائضهم، وبقيت فضلة، ولم يبقَ لذي فريضة حق، كانت تلك الفضلة مصروفة إلى العصة، وكانت الأخت صاحبة فريضة على انفرادها بمكانها أحق بأن يخلفها في الفضلة من العصة، فإذا أعطى

هاهنا لا من طريق العصبية؛ ولكن على سبيل أقرب الأرحام.
وقد قال عبد الله بن مسعود: ذو أسهم أحقُّ ممن لا سهم له.
فلو اجتمعت الأخت والعصبية؛ كانت الأخت بالنصف من المال أحقُّ من العصبية، فإذا أخذت الابنة نصفها فهذه البقية أحقُّ بها من العصبية؛ كأنه نصفها.
وإن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أمير اليمن ورسول الله ﷺ يومئذ حي؛ قسم مال رجل بين ابنته وأخته، فأعطى ابنته النصف وأخته النصف.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أَيْكُمْ يخبرنا ما للأخت مع الابنة؟ فقام الأسود بن يزيد فقال: أشهد على معاذ بن جبل أنه أتاناً فقسم مالا بين الابنة والأخت.

فقال: مَنْ أنت ؟ فقال: أنا الأسود بن يزيد.
ثم قدم الأسود الكوفة، فأتى عبد الله بن عتبة؛ وكان قاضياً من ابن الزبير، فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: إنك عندي لمصدق، ولكن لم يجئني فيه كتاب، فجاءه كتاب ابن الزبير أن الأسود حدثني أن معاذاً قدم اليمن، فقسم المال بينهما، وإن الناس قد أخذوا بذلك. قال أبو بكر: ولم يكونوا يدرون قبل ذلك كيف هذا.

وأما الجد، فهو خليفة الأب، كما أن ابن الابن خليفة الابن.
فاختلف أصحاب رسول الله ﷺ في شأنه؛ إذ لم يجدوا له في التنزيل فرضاً معلوماً، ولا في السنة شيئاً مذكوراً.

فقال أبو بكر، وعثمان، وعائشة، وابن الزبير، وابن عباس - رضي الله عنهم -: هو بمنزلة الأب. وقال علي رضي الله عنه: هو بمنزلة الأخ مادام له السدس. وقال ابن مسعود: هو بمنزلة الأخ ما دام له الثلث، فإذا نقص فله الثلث كاملاً. وقال عمر وزيد - رضي الله عنهما -: هو بمنزلة الأخ كيف ما بلغ في عدد الإخوة.

فشبه زيد رضي الله عنه بمنزلة شجرة انشعب منها غصن شعبتين، وانشعب من الغصن غصنان، وأحد الغصنين أقرب إلى صاحبه من الغصن الأول.

وشبه علي رضي الله عنه بسبل انشعب منه شعبة، ثم انشعب منها شعبتان، فكان إحدى الشعبتين أقرب إلى الوسطى منه إلى الأصل.

وذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن الجد قام مقام الأب في أحوال كثيرة في الميراث،

وفي الحجب، فلو ترك ابناً وأباً كان للأب السدس، والباقي للابن.
وكذلك لو ترك جدّاً وأخاً لأم كان للأب السدس دون الأخ من الأم.
ولو ترك جدّاً وأخاً لأم كان كذلك.

فقام الجدد مقام الأب في أحوال كثيرة من الميراث والحجب، فلو ترك ابناً وأباً كان للأب السدس دون الأخ من الأم، والوصاية والولاية والشهادة إنما لا تقبل منه للمستهم، ولا يُعطى من الزكاة، وإذا مات ولم يوص إلى أحد؛ فالجد يقوم مقام الأب في الوصية والتسركة، ويعمل في مال اليتيم كما يعمل الأب، فنظرنا فإذا الجدد لا يخلو من إحدى ثلاث منازل:

إما أن يكون بمنزلة الأب فله المال كله.

أو يكون منزلته وقربه دون الأب وفوق الأخ وأقرب منه وهما عصبة المال لأقربهما وهو الجد؛ لأنه أكبر من الأخ ودون الأب.

وإما أن يكون قربه قرب الأخ، فكان لا يحجب الأخ للأم عن الميراث الميراث كما حجب الأب، وكان الأخ لا يحجب، فكان إذا اجتمع الجد مع الابن لم يرث شيئاً، كما أن الأخ إذا اجتمع مع الابن لم يرث شيئاً، فبان لك أن الجد له منزلة الأقرب من الأخ، فلمّا كان كذلك كان المال لأقرب العصبة دون أبعدها، وقد اتفقوا كلهم أن للجد حالة أكبر من الأخ؛ لأن عمر وزيداً -عليه السلام- أعطياه الثلث مع الأخوة إذا كثر عددهم، وعلي عليه السلام أعطاه السدس معهم، وجعلوا له حالة أكبر من حالة الأخ.

فكلهم اتفقوا على أن للجد حالة زائدة على الأخ، واتفقوا على أن أقرب العصبة أولى، فإذا اجتمعت العصبتان: جد وأخ، وظهر اتفاقهم على أن للجد حالة تفضل الأخ قريباً وتأكيذاً، وأن أقرب العصبة أولى كان له دون الأخ، فإن قال قائل: فإن الإخوة والأخوات لهم فريضة في التنزيل وليس للجد فريضة؛ فالحجة عليه أن يقال له: كيف أدخلت الجد عليهم في فريضتهم وصيرته مساوياً له؟ فلم يصيرت للجد في فريضتهم حظاً أكثر من حظ واحد منهم؟

قلت: إذا زاد في العدد على ثلاثة فللجد الثلث كاملاً، وما بقي فهو بين

الأخوة.

فإن قال قائل: كيف تقول في امرأة ماتت، وتركت زوجاً وأبوين؟ قلنا:

للزواج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللأب.
فإن قال قائل تركت زوجًا وجدًا وأمًا، قلنا : للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللجد.

قال : وكيف لم يَقم الجد مقام الأب هاهنا.

قلنا: إن الزوج ليست وراثته من طريق النسب والقربة، وإنما جعلنا الجد يقوم مقام الأب في الحجب والميراث، لا في القربة، وإن قرابته قرابة الأب مستوية، ووجدنا الأبوين إذا لم يكن معهما أحد، فمعناهما معنى العصبية، فكان للأم الثلث، وللأب الثلثان، كما جعلنا في ابن وابنة أثلثًا، وإذا كان الابن وحده فله المال كله، وإذا كانت الابنة وحدها فلها النصف لا تزداد على حظها أن لو اجتمعا، وما بقي فللعصبية، وإذا اجتمعا اقتسماه أثلثًا.

كما جعلنا في أم وابنة؛ فأعطينا الأم السدس، فصار ما بقي منهما أثلثًا، وقد كان للابنة فريضة على جدتها النصف، فلمَّا اجتمعت مع الأب صار ما بقي بينهما أثلثًا.

فكذلك ها هنا أعطينا الزوج النصف واستويا في القربة، وأعطيناهما البقية أثلثًا، كما كان بدءًا أن لو لم يكن زوج كان المال بينهما أثلثًا، وإذا كان جدًّا وأمًّا فليس الجدُّ يجد الأم في القربة؛ بل هو أبعد، فأعطينا الزوج النصف، والأم الثلث كاملاً، والباقي للجد بمعنى العصبية، ولم أجعل الجد بحذاء الأب، فيقاسم الأم؛ لأنه لم تستو قرابتهما، فلمَّا كانت الأم أقرب أعطيتها فريضتها، وصرفت البقية إلى الجد.

ألا ترى أنه لو كانت ابنة، وابن ابن، كان للابنة النصف، وما بقي فللابن الابن؛ لأنه لمَّا زال عن أن يكون بحذاءها أعطيت الابنة فريضتها، وأعطى ابن الابن ما بقي، ولم يجعله يقوم مقام الابن فيقاسم البنت أثلثًا.

ذكر علّة تحريم الخمر

والخمر: كل شراب اشتدَّ، فإذا اشتدَّ خامر العقل: أي غطاه، وسدَّ الطريق بين عيني القلب، ونور العقل، فإن العقل مسكنه في الدماغ، فإذا أراد القلب أمرًا أشرق العقل بشعاعه في الصدر؛ فزَيَّن ذلك الشيء على عين القلب، وبَيَّن المحاسن

من المساوي، وميَّز بينهما، فإذا شرب الشديد من الشراب المنهي عنه صار سداً بين العقل والقلب.

وأصل ذلك أن كل حلاوة من الأطعمة والأشربة فأصلها من الفرح، ولما غُرس العنب في الجنة، جرى الفرع من بين الأشجار ذوي الثمر وإلى كل شيء حلوا، فأول ما بدأ آدم عليه السلام حين دخل الجنة بدأ يأكل العنب.

كذلك رُوي أن أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة يأكلون العنب، فما زال آدم عليه السلام يأكل من الأشجار حتى امتلأ فرحاً وشمل من الفرح، فنسى العهد وأغراه العدو، فحذر الله العباد، وجعلها موعظة واعتباراً لهم؛ ليحذروا ويعتبروا؛ كأنه يقول: إني وضعت هذه الأفراح في نفوسهم قسمة بينهم، فمن فرح بي دام فرحه، وقرئت عينه وسعد جده، وأصاب رشده [.....] ⁽¹⁾ ومن يفرح بفضلي، ورحمتي عليه من الإيمان والإسلام والطاعة، وأصاب رشده، وسعد جده، وكان على رجاء عظيم من كرامتي.

فالأول: فرح الصديقين، والثاني: فرح الصادقين.

ومن فرح بالحياة الدنيا وزينتها أخطأ رشده، وفاته حظه، ولم ينل بغيته؛ لأنه لا دوام لها، والله لا يحب الفرحين، ومن فرح بالأوثان، والأصنام التي يعبدها دوني فالويل كل الويل له.

ثم أجمل الأحزاب كلها فقال ﷺ: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: 53].

وقال تعالى أيضاً: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58].

وقال ﷺ: «الصادقين بي فافرحوا وبذكري فتغنموا فإني لكم في الدنيا كنز وفي الآخرة ذخراً» ⁽²⁾.

فهذا الفرح الذي استخفَّ بحلم آدم عليه السلام حتى نسي العهد، وذهب العزم،

(1) يابض في الأصل.

(2) أورده ابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب البغدادي في جامع العلوم والحكم [448/1].

فعاد الفرح حزناً، فلماً كان يوم نوح عليه السلام وجد العدو سبيلاً إلى دخول السفينة، وذلك أنه مدَّ بأذني الحمار ليدخله، فأخذ العدو بذنيه حتى مله نبي الله، فقال: ادخل ولو كنت شيطاناً، فوجد العدو إذناً، فدخل وسرق العنب، فلما استوت السفينة على الجودي، وأخرج نبي الله ما فيها؛ افتقد العنب، فذهبت الملائكة، وجاءت بالعدو، وحضر جبريل عليه السلام يقضي بينهما.

وقال: إنه شريكك، فتحسر حتى افترقوا على أن للعدو الثلثين، والثالث لنوح عليه السلام على شرط أن يغرسه العدو، فذهب به فغرسه، وبال فيه اليوم الأول، وسقاه اليوم الثاني دم كلب، ويوماً آخر دم أسد، ويوماً آخر دم خنزير، ويوماً آخر دم قرد، فغيرت هذه الدماء ألوانه، وأعترت شاربه أخلاق السباع مادامت فيه، فالبول ستر العقل في الدماغ، وهذه يكلب، ويأسد، ويتخزّر، ويعربد، ويتقرّد، ويلعب كالقرد، فإذا لم ينضج العنب جاء العدو، فحاضه بيده فيريد ويسيل؛ لأنه خلق من النار، ووجد السيل إلى معدة شاربه، وقلبه في صدره، فامتلاً فرحاً بأحواله الدنسة والوحشة، فطرب، فحرم - الله - تعالى على المؤمنين ذلك.

فقال ﷺ: ﴿يَنَابِئُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾ [المائدة: 90]، فسمّاه رجساً لما خاضها بيده، ونجسها بالبول الذي بال في أصلها.

ثم قال ﷺ: ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٠﴾﴾ [المائدة: 90]: أي من لماسه إياها، وخوضها بيده: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴿٩٠﴾﴾ [المائدة: 90].

ثم بين ما يصنع الشيطان عند ذلك فقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴿٩١﴾﴾ [المائدة: 91].

فأي داء أودأ من العداوة والبغضاء؟ وأي ضرر بأضر من شيء يصدُّ عن ذكر الله - تعالى وعن الصلاة؟

فبين ضرره وعلّة تحرّمه، فذكر خصالاً ثلاثاً كلها تؤدي إلى الهلاك، فالعداوة والبغضاء هما خراب دينه ودنياه، والصدُّ عن ذكر الله به خراب قلبه، والصدُّ عن الصلاة به خراب جوارحه؛ لأن العبد إذا صدَّ عن ذكر الله خلا قلبه عن كل خير،

واستولت عليه النفس بدواهيها، وإذا ضيع المكتوبات تراكمت عليه الذنوب وأحاطت به فلم يجد إلى التوبة سبيلاً.

والخمر وكل شيء مسكر فهو مفسد للعقل، وبالعقول وحده العباد وعرفوه، فإذا سكر انسدت طريق العقل، فلا يصل إلى القلب، ووجد الشيطان سبيلاً إلى القلب فأفسده، ووجدنا أربعة أشياء سُميت في التنزيل رجساً.

فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ خَازِنُ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فَسَقًا﴾ [الأنعام: 145].

وقال ﷻ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

وقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90].

فأمرنا باجتنابها كما أمرنا باجتناب الأوثان، وسأها رجساً كما سئ الأوثان، وإنما صار رجساً من أجل أن الشيطان قد نالها ومسها، وكذلك الأنصاب والأزلام؛ فهذه كلها للشيطان.

والخنزير خلق لأكل العذرة في سفينة نوح ﷺ، وإنما صار الطعام عذرة في الجوف؛ لحلول الشيطان في جوف المعدة، ووجد السبيل إلى جوف آدم ﷺ يوم أكل من الشجرة، فاتخذ لنفسه هناك موطنًا، فانتن الطعام، وصار بخروجه حدثًا، فأمر بالوضوء؛ لرجاسة العدو، وصارت العذرة غذاء الخنزير؛ لأن العذرة كثرت في سفينة نوح ﷺ، فشكا إلى - الله - تعالى، فأمره أن يمسح ذنب الفيل، ففعل فبتر خنزيرًا من أنفه، فأكل العذرة، عن ابن عباس مثله.

وإنما زجر - الله - تعالى الخلق عما يُشبههم، ويُفسد عليهم محاسنهم، وأن لا يقعوا في أودية الهلاك، وألا يكونوا في زي أهل الذلّة والصغار، ومن أحق بالذلة والصغار ممن يكون شارحها هذه الصفة شارحًا للخمر سكران حيران جاهلاً بالله وبملائكته وكتبه ورسله، جاهلاً بطاعة ربه ومعصيته، جاهلاً بشوابه وعقابه ومعادته، جاهلاً بدين الله، أضل في سكره من البهيمة، عاصيًا لربه، قد احتوته الشياطين، وفارقت الملائكة في طاعته له مخالفًا لله ورسوله، ثم مع ذلك قيء من

الشدقين وملح على العقبين، وحد على الظهر والمنكبين، وسُخرة الشيطان، وترك أمر الدنيا، [...] ⁽¹⁾ وضحكة الصبيان، مردود عليه صلاة أربعين صباحاً، فدخل هول أكثر من هذا، فقد وجب له مع ذلك سخط الله والنار.

ذكر علة تحريم الدم

فإن المعدة منها أصل الدم، وذلك أن العدو وجد سيلاً إليها يوم أكل آدم ~~الطعام~~ من الشجرة، فمن مستقره يجري الدم في العروق، فأينما ظهر وسال وجب الوضوء.

وكذلك البول، فالبول بظهوره يصير حدثاً والدم بسيلاؤه؛ لأن الدم ربما جمد فصار لحمًا، فإذا سال فقد زال عن الجسد، وبأن عن أن يكون لحمًا، فوجب الوضوء، فكذلك ما خرج من النصف الأسفل صار حدثاً؛ لأن ذلك من مستقره وتلك رجاسة الكفر.

ذكر علة تحريم الميتة

أما تحريم الميتة: فمن أجل أن الروح مادام فيها، فالدم جار في العروق، فإذا خرج الروح جمد الدم، فالأكل للحمة أكل لدمه معه، فأمر بأن يذكي، ويقطع الأوداج التي يجري منها الدماء المسفوحة، والحلقوم، والمريء طريق النفس، وطريق العلف؛ فهذه كلها مجاري الدماء المسفوحة، وإنما أمر بالذبح؛ لقطع تلك العروق؛ لتسيل الدماء التي إذا وجدت طريقاً انسفحت؛ لأنها في الأصل كانت جارية في البدن كالجداول، وليست تلك دماء اللحم؛ إنما هي دماء العروق تجري في الطبع؛ وأصلها من المعدة من مستقر العدو، فحرمت لهذه العلة.

وإنما حرّم - الله - تعالى الدم المسفوح في تنزيهه لا الدم الذي في اللحم والكبد والطحال.

(1) بياض في الأصل.

قال رسول الله ﷺ : «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالجراد والخنزير، وأما الدمان: فالطحال والكبد»⁽¹⁾.

فهذا تحقيق ما قلنا من العلة أن: الطحال والكبد دماؤهما كدماء اللحم وأن دماء العروق إنما تجري من مستقر العدو؛ فنجاسته ورجاسته من قبل العدو، والجراد والخنزير لا دماء لهما، فموتهما لا يحرهما علينا؛ لأنه ليس هناك عروق تجري فيها الدماء، وإذا خرج الروح من قبل جريه جمد فيه، ودم السمك يبيض إذا أصابته الشمس؛ ذلك لتعلم أنه ليس دم الطبع، ودم العروق، والله أعلم.

ذكر علة تحريم الذهب والحرير على الرجال

وأما علة تحريم الذهب والحرير على الرجال، فمن أجل أن - الله - تعالى وصف أهل الجنة فقال ﷻ: «مُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ» [الحج: 23].

فإذا لبسهما في الدنيا كان كاللباسي لأهل الجنة في الدنيا، وكيف يحسن المباهاة بعبد غريق في الذنوب والآثام وعاقبة منتهاه إليه؟! والذهب والحرير من لباس الفراعنة، والجبابرة، والذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، واستمتعوا بها. ألا ترى إلى قوله تعالى: «قل لبني إسرائيل: لا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي؟»⁽²⁾.

فالتشبه بأعداء الله، والتزيي بزيهم، مما يغير القلب ويفسده. وكذلك قال ﷻ: «مَنْ تشبه بقوم فهو منهم»⁽³⁾.

(1) رواه ابن ماجه في السنن، باب الكبد والطحال، حديث رقم (3314) [1102/2] والبيهقي في السنن الكبرى، باب ما لا نفس له سائلة..، حديث رقم (1128) [254/1] ورواه غيره.

(2) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(3) رواه أبو داود في السنن، باب في لبس الشهرة، حديث رقم (4031) [44/4] والطبراني في الأوسط، حديث رقم (8327) [179/8] ورواه غيره.

وإنما حل ذلك للنساء؛ لأن ذلك حليتهن، وزينتهن، فلم يمنعهن من ذلك؛ لأنه حق من الحقوق، وإنما تترين المرأة، وتحلّي؛ لعفة زوجها، ولتقيه فتنة النساء، والرجل يتكبر، ويبغي، ويتناول بلبسها، ونهمات الرجال مشتتة في أشياء كثيرة، ونهمات النسوة في الرجال، فإذا وجدن ما يبغين اكتفين، ولم يلزم الزوج أن يحلّي لها، وتترين بالذهب، وأمّا المرأة فمن حق الزوج عليها أن تترين وتحلّي، وتشرف لعفة الزوج.

وكذلك العلة في النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة، وافتراش الحرير والدياج؛ لأن ذلك كله فعل الفراغة، والجبايرة، ومن أثر الحياة الدنيا. عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «من تشبه يقوم فهو منهم»⁽¹⁾.

وياسناده قال: نهى رسول الله ﷺ عن: أن يلبس الحرير والدياج، وعن أن يجلس عليه، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيهما⁽²⁾، قال: وهذا من جيد الحديث.

وقد نظرنا في عامة الروايات، فلم نجد ذكر الافتراش إلا في هذا الحديث. وأكثر ما وجدنا في الافتراش عن شهر بن حوشب قلت لعبيدة: افتراش الحرير والدياج كلبسه؟ قال: نعم.

ذكر علة تحريم جرّ الإزار خيلاء

وأمّا علة جرّ الإزار خيلاء: فإن - الله - تعالى: العزّ إزاره، والكبرياء رداؤه. فجرّ الإزار خيلاء، وفخرًا حرام، واحتجب بالكبرياء، فالفاعل لهذا متمثل به. فذلك قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جرّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله بوجهه الكريم إليه يوم القيامة»⁽³⁾؛ لأنه ضاهاه، وهذا من البطر.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

(2) روى نحوه الترمذي في السنن، باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حديث رقم (1878) [299/4] وأبو داود في السنن، باب في الشرب في آنية الذهب..، حديث رقم (3723) [337/3] ورواه غيرهما.

(3) رواه البخاري في صحيحه، في أبواب علة منها: باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذًا خليلاً..، حديث رقم (3464) [1340/3] ورواه مسلم في صحيحه، باب تحريم جرّ الثوب، حديث

وعن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى من يجرُّ ثوبه خيلاء، وجرَّ إزاره بطراً»⁽¹⁾.

وعن رسول الله ﷺ قال: يقول - الله - تعالى: «أربعة لي، فمن نازعني فيهن كبته، في النار: الكبرياء، والعظمة، والفخر، والقدر سري».

ذكر علة قول رسول الله ﷺ:

«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسُ من شعره ولا بشره شيئاً»⁽²⁾.

فمن أجل أن الأضحية فدية النفس، ورثناه في الملة عن خليل الله ﷺ فدى ابنه من الذبح بكبش. ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «أنه يُغفر له مع أول دفقة من دمها»⁽³⁾.

فهذه فدية النفس الخائنة التي أثقلت نفسها بالذنوب، فاستوجبت النار، فوضع لها هذه الأضحية سبباً لنجاتها.

وذلك قول رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مُحْتَسِبًا بِنَفَقَتِهِ، طَبِيعَ بِهَا نَفْسَهُ، كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ»⁽⁴⁾. وإذا دخلت الأيام المعلومات فمن شأن القوم أن يكثرُوا من ذكر الله.

قال الله ﷻ: ﴿عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ آلَتَعْمِرُ﴾ [الحج: 28].

كذلك قال تعالى في تنزيله، وكان دخول العشر مفتتحاً؛ لارتياح أصحابهم وكثرة التكبير، والذكر، والتحليل للهدى تعظيماً لشعائر - الله - تعالى. قال

رقم (2085) [1651/3] ورواه غيره.

(1) نفس المرجع السابق بدون لفظ (وَجَرَّ إِزَارَهُ بِطَرًّا).

(2) رواه مسلم في صحيحه، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة... حديث رقم (1977)

[1565/3] وابن ماجه في السنن، باب من أراد أن يضحّي... حديث رقم (3149) [2/

1052] ورواه غيره.

(3) رواه الروياني في المسند، برقم (138) [134/1].

(4) أورد نحوه المناوي في فيض القدير، حرف السين [127/6].

الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْبَرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:32]. وقال تعالى: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:32].

فكانوا إذا دخل العشر أعدوها فاشتروها، وكان ذلك عندهم نذراً يجب الوفاء به.

وقد أعلمهم رسول الله ﷺ: أن من أراد أن يفعل ذلك ألا يأخذ من شعره وبشره شيئاً؛ كي يأخذ من الفداء بحظه؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك، وضحى يوم النحر لم يدخل ما زاله من شعره وبشره منه شيء في الفداء، وقد كان شريك البدن في الذنوب والخطيئات، فبقى الزائل من شعره وبشره مع دنس الذنوب، ولم يحتفظ من الغدية حظها، فلاهل الفهم عن - الله - تعالى في هذا نظر لطيف، يتفقدون مثل هذه الأشياء، فاليسير من أمر الذنب عظيم قدره عند الله تعالى.

ألا ترى أن الميت إذا كان طويل الأظفار، وافر الشعر لم يجز منه شيء، ولم يؤخذ منه شيء، وإذا زايله شيء ضُم إليه؛ لأنه البشري، إنما يُبشَّر به المؤمنون عند الموت، قد عمت جميع الجسد، فوقع لكل شعرة، وكل ظفر منه حظ، فاحتظى كل شيء منه بحياله من كرامة الله - تعالى - وبشره ورحمته.

فكذلك إذا دخل مفتح أيام الذبح وهي: أيام معلومات مشهورات عند الله، ونوى يذبح، توفى أن يزيل شيئاً من جسده عن نفسه، حتى لا يحرم الفداء والكرامة من الله - تعالى - والرحمة.

تم كتاب العلل بحمد الله وعونه فنسأله التوفيق لصالح الأعمال

فهرس المحتويات

3	تقديم
7	ترجمة الحكيم الترمذي
	كيفية السلوك إلى رب العالمين
11	كيفية السلوك إليه سبحانه وتعالى
13	العزلة وإيثار الخلوة
14	من آداب الخلوة
16	آداب الدخول والوقوف بين يدي الحق
19	وأما المردودون فهم رجلاان
	بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد والمُلب
25	الفصل الأول
29	الفصل الثاني
32	الفصل الثالث
40	الفصل الرابع
44	الفصل الخامس
48	الفصل السادس
	منازل القرية
66	مسألة الشكر على الحقيقة
67	مسألة في التقوى
82	مسألة في هل للمستقيم حب المعصية في أوقات؟
83	مسألة في شرح قوله: الخشية من العلم بالله
85	مسألة في تعلق الروح بالجسد
86	مسألة في القلب
92	مسألة في ميراث الأنبياء
94	المستدركات
94	المستدرك الأول : "باب في شأن النية"
	المستدرك الثاني : باب في تفسير قول رسول الله ﷺ "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله،
97	وعترتي"
101	المستدرك الثالث : "باب في تفاوت المعرفة والإيمان والتوحيد وما يشبه ذلك".
103	المستدرك الرابع : "باب آخر في الصفات"

المستدرك الخامس : باب في قول الله - تبارك وتعالى - "مَنْ رَجَا غَيْرَ فَضْلِي، وَخَافَ غَيْرَ عَدْلِي، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَايَ"	106
المستدرك السادس : "باب في لذة الطاعة من أي شيء تشعب"	109
المستدرك السابع : "باب في تفسير حب الدنيا"	110
المستدرك الثامن : "باب في حقيقة بسم الله"	111
المستدرك التاسع : "باب في الحمد"	112
المستدرك العاشر : "باب في السواد الأعظم"	113
المستدرك الحادي عشر : باب في صفة المؤمن	115

إثبات العلل الشرعية

ذكر علة الإقرار بالتوحيد	128
ذكر علة الأعمال	130
ذكر علة الموضوع	133
ذكر علة مواضع الموضوع	134
ذكر علة العُسل من الجنابة	134
ذكر علة الصلاة	135
ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة	138
ذكر علة التكبير	140
ذكر علة الثناء	140
ذكر علة الاستعاذة	141
ذكر علة القراءة	141
ذكر علة الركوع	143
ذكر علة التسبيح	144
ذكر علة السجود	145
ذكر علة التسبيح	146
ذكر علة القعود	146
ذكر علة التشهد	147
ذكر علة التحيات والتسليم	149
ذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر	152
حيث يسجد	152

152	ذكر علة عدد الركعات والسجعات
153	ذكر علة الركعتين
153	ذكر علة عدد المفروضات
156	ذكر علة الجمعة
157	ذكر علة الجهر فيها والتخافت في سائرهما
158	ذكر علة القراءة بالسجدة
158	ذكر علة أوقات الصلاة
159	ذكر علة الظهر
159	ذكر علة المغرب
161	ذكر علة أول الوقت على آخره فضلاً
163	ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة
166	ذكر علة الصف
169	ذكر علة من صلى خلف الإمام وحده
170	ذكر علة الصف الأول
170	ذكر علة الإمام
171	ذكر علة صلاة الوتر وعلة قراءة السور الثلاث فيها
172	ذكر علة القنوت
172	ذكر علة صلاة الفطر وصدقته وصلاة الضحى والأضحى
174	ذكر علة توالي التكبيرات فيهما
176	ذكر علة السنن
177	ذكر علة الصلاة على الجنائز وعلة التكبيرات
178	ذكر علة إمامة السلطان
180	ذكر علة خير الصفوف في الجنائز مؤخرها
180	ذكر علة قيام الإمام على الجنائز
180	ذكر علة التسليم على الجنائز وفي الصلاة
181	ذكر علة المشي أمامها وخلفها
184	ذكر علة الصلاة على الطفل
184	ذكر علة تكفين الميت
184	ذكر علة عرض أعمال الأحياء على الأموات

185	ذكر علة الصوم
187	ذكر علة صوم يوم عرفة وعاشوراء والاكتمال فيه
189	ذكر علة الزكاة
192	ذكر علة مقادير الزكاة
197	ذكر علة العُشُر
197	ذكر علة الخُمُس
200	ذكر علة الحج
203	ذكر علة الاستلام
203	ذكر علة الأُضحية
205	ذكر علة الرُّبَا
208	ذكر علة النهي عن بيع الطعام حتى يكال
208	ذكر علة الميراث
209	ذكر علة القاتل أنه لا يرث
210	ذكر علة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم لا يُرثون
213	ذكر علة مقادير الموارث المذكورة في القرآن العظيم
220	ذكر علة تحريم الخمر
224	ذكر علة تحريم الدم
224	ذكر علة تحريم الميتة
225	ذكر علة تحريم الذهب والحرير على الرجال
226	ذكر علة تحريم جرّ الإزار خيلاء
227	ذكر علة قول رسول الله ﷺ
229	فهرس المحتويات